

ଆଦିବାସୀ

ନାଚ ଓ ଗୀତ

tribal dances & songs

(an exclusive field study on tribal dances & songs of koraput region, Odisha)

ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ

ଆମ ଫୁଲ ଫୁଲେସେ
ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତ୍ତେସେ
ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତ୍ତେସେ
ସିରୋତା ରାଇଦର ଲେଖା
ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ତେନ୍ତୁଲି ଫୁଲ୍ ଫୁଲେସେ
ଆମା ଫୁଲ୍ ଫୁଲେସେ
ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତ୍ତେସେ
ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତ୍ତେସେ
ସିରୋତା ଜେଇତି ଲେଖି
ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ତିଲ୍ ଫୁଲ୍ ଫୁଲେସେ
ଆମା ଫୁଲ୍ ଫୁଲେସେ
ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତ୍ତେସେ
ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତ୍ତେସେ
ସିରୋତା ଶୁକ୍ରା ଲେଖା
ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

ଫୁଲ୍ ଫୁଲେସେ
ଫୁଲ୍ ଫୁଲେସେ
ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତ୍ତେସେ
ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତ୍ତେସେ
ସିରୋତା ଆଇତି ଲେଖି
ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଅଲ୍‌ସି ଫୁଲ୍ ଫୁଲେସେ
ଆମା ଫୁଲ୍ ଫୁଲେସେ
ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତ୍ତେସେ
ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତ୍ତେସେ
ସିରୋତା ରଞ୍ଜନ (ରଞ୍ଜନ) ଲେଖା
ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ବିରି ଫୁଲ୍ ଫୁଲେସେ
ଆମା ଫୁଲ୍ ଫୁଲେସେ

ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଓ ଗୀତ

tribal dances & songs
(an exclusive field study on
tribal dances & songs of
koraput region, Odisha)

ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ

ଲେଖକ: ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ

ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଓ ଗୀତ

tribal dances & songs

.....
(an exclusive field study on tribal dances &
songs of koraput region, Odisha)

ପ୍ରକାଶକ : କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶା, ନିଗିନିପୁର, ସାନଜଗିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ବିତରକ : ପଣ୍ଡିତା ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ, ୧୮୮ ୨, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧୨

ପ୍ରଚ୍ଛଦ : ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ଫଟୋ : ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ

ମୁଦ୍ରଣ : ଏ.ବି.ଇମେଜିଂ ପ୍ରା.ଲିଡ., ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଫଟୋ : ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ : ୨୦୧୨

ମୂଲ୍ୟ - ୩୯୦ ଟଙ୍କା

Author : Ranjan Pradhan

ADIBASI NACHA O' GEETA
(tribal dances & songs)

Published by Creative Odisha, Niginipur, Sanjaria,
Kendrapada.

Distribution by Paschima Publications, Bhubaneswar.

Cover : Ashok Mohanty, Photography: Ranjan Pradhan

Printer : A.B.Imaging Pvt. Ltd., Bhubaneswar

1st edition: 2012

Copyright: Author

Photography: Author

₹ : 390/-

ISBN - 978-81-89098-62-9

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without written permission of the copyright owner. No photograph of the book may be reproduced or transmitted in any system without written permission of the author.

Author

Some popular quotes on dance, song and music

Please send me your last pair of shoes, worn out with dancing as you mentioned in your letter, so that I might have something to press against my heart.

-Johann Wolfgang von Goethe

I would believe only in a God that knows how to dance.

-Friedrich Nietzsche

Dancing is like dreaming with your feet!

-Constanze

The truest expression of a people is in its dance and in its music. Bodies never lie.

-Agnes de Mille

Dancing faces you towards Heaven, whichever direction you turn.

-Terri Guillemets

Dancers are the messengers of the gods.

-Martha Graham

Dancing is wonderful training for girls, it's the first way you learn to guess what a man is going to do before he does it.

-Christopher Morley, Kitty Foyle

Dancing: the vertical expression of a horizontal desire legalized by music.

-George Bernard Shaw

Dancing with the feet is one thing, but dancing with the heart is another.

-Unknown

Dancing can reveal all the mystery that music conceals.

-Charles Baudelaire

Let us dance in the sun, wearing wild flowers in our hair...

-Susan Polis Shutz

Dancing is the poetry of the foot.

-John Dryden

Dancing is the loftiest, the most moving, the most beautiful of the arts, because it is not mere translation or abstraction from life; it is life itself.

-Havelock Ellis

Dance is the hidden language of the soul.

-Martha Graham

Dance is a song of the body. Either of joy or pain.

-Martha Graham

The dance is a poem of which each movement is a word.

-Mata Hari

Dancing is the world's favorite metaphor.

-Kristy Nilsson

Music begins to atrophy when it departs too far from the dance.

-Ezra Pound

I see dance being used as communication between body and soul, to express what it too deep to find for words.

-Ruth St. Denis

Poetry is to prose as dancing is to walking.

-John Wain

They who love dancing too much seem to have more brains in their feet than in their head.

-Terence

Socrates learned to dance when he was seventy because he felt that an essential part of himself had been neglected.

-Source Unknown

Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain.

-Author Unknown

The next time you look into the mirror, just look at the way the ears rest next to the head; look at the way the hairline grows; think of all the little bones

in your wrist. It is a miracle. And the dance is a celebration of that miracle.

-Martha Graham

Dance is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.

-Albert Einstein

Learning to walk set you free. Learning to dance gives you the greatest freedom of all: to express with your whole self the person you are.

-Melissa Hayden

The dance is the mother of the arts. Music and poetry exist in time; painting and architecture in space. But the dance lives at once in time and space.

-Curt Sachs

"Love is a lot like dancing; you just surrender to the music."

-Pierce Brosnan

"Dancer's are athletes of god"

-Albert Einstein

"Any problem in the world can be solved by dancing."

-James Brown

The dance is the mother of the arts. Music and poetry exist in time; painting and architecture in space. But the dance lives at once in time and space.

-Curt Sachs

But let there be spaces in your togetherness and let the winds of the heavens dance between you. Love one another but make not a bond of love: let it rather be a moving sea between the shores of your souls.

-Khalil Gibran

Never give a sword to a man who can't dance.

-Confucius

I would rather learn from one bird how to sing than to teach ten thousand stars how not to dance.

-e. e. cummings

Let your life lightly dance on the edges of Time like dew on the tip of a leaf.

-Rabindranath Tagore

The dance is strong magic. The dance is a spirit. It turns the body to liquid steel. It makes it vibrate like a guitar. The body can fly without wings. It can

sing without voice. The dance is strong magic. The dance is life.

- Pearl Primus

Dancing is the body made poetic.

- Ernst Bacon

Life is one grand, sweet song, so start the music.

-Ronald Reagan

Most men lead lives of quiet desperation and go to the grave with the song still in them.

-Henry David Thoreau

Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.

-Plato

A bird doesn't sing because it has an answer, it sings because it has a song.

-Lou Holtz

Life is a song - sing it. Life is a game - play it. Life is a challenge - meet it. Life is a dream - realize it. Life is a sacrifice - offer it. Life is love - enjoy it.

-Sai Baba

Without a song, each day would be a century.

-Mahalia Jackson

An honest man's pillow is his peace of mind.

- John Cougar Mellencamp, *Minutes To Memories*

*And the night shall be filled with music,
And the cares that infest the day
Shall fold their tents like the Arabs
And as silently steal away.*

-Henry Wadsworth Longfellow

He who sings scares away his woes.

-Cervantes

Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness.

-Maya Angelou, *Gather Together in My Name*

Were it not for music, we might in these days say, the Beautiful is dead.

-Benjamin Disraeli

Music is what feelings sound like.

-Author Unknown

*There's music in the sighing of a reed;
There's music in the gushing of a rill;
There's music in all things, if men had ears:
Their earth is but an echo of the spheres.*

-Lord Byron

Music is the poetry of the air.

-Richter

If I were to begin life again, I would devote it to music. It is the only cheap and unpunished rapture upon earth.

-Sydney Smith

Music is the mediator between the spiritual and the sensual life.

-Ludwig van Beethoven

I have my own particular sorrows, loves, delights; and you have yours. But sorrow, gladness, yearning, hope, love, belong to all of us, in all times and in all places. Music is the only means whereby we feel these emotions in their universality.

-H.A. Overstreet

My idea is that there is music in the air; music all around us; the world is full of it, and you simply take as much as you require.

-Edward Elgar

*Alas for those that never sing,
But die with all their music in them!*

-Oliver Wendell Holmes

Music is your own experience, your thoughts, your wisdom. If you don't live it, it won't come out of your horn.

-Charlie Parker

Music is the wine which inspires one to new generative processes, and I am Bacchus who presses out this glorious wine for mankind and makes them spiritually drunken.

-Ludwig van Beethoven

Music is the cup which holds the wine of silence.

-Robert Fripp

Music's the medicine of the mind.

-John A. Logan

You are the music while the music lasts.

-T.S. Eliot

Music is the universal language of mankind.

-Henry Wadsworth Longfellow

Music rots when it gets too far from the dance. Poetry atrophies when it gets too far from music.

-Ezra Pound

He who hears music, feels his solitude peopled at once.

-Robert Browning

The Irish gave the bagpipes to the Scots as a joke, but the Scots haven't got the joke yet.

-Oliver Herford

Music is an outburst of the soul.

-Frederick Delius

Music is the art which is most nigh to tears and memory.

-Oscar Wilde

Music is what life sounds like.

-Eric Olson

Music is the literature of the heart; it commences where speech ends.

-Alphonse de Lamartine

When words leave off, music begins.

-Heinrich Heine

Music is the shorthand of emotion.

-Leo Tolstoy

Music is the medicine of the breaking heart.

-Leigh Hunt

Music is love in search of a word.

-Sidney Lanier

Music is moonlight in the gloomy night of life.

-Jean Paul Richter

AADI

an exclusive creation of
RANJAN PRADHAN

ଅବିରଳ ଖୋରାପୁଟ ଡିଲ୍ଲା (ନବରଙ୍ଗପୁର, ଖୋରାପୁଟ, ମାଲ୍‌କାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ା)ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ । ଏହି ଚାରୋଟି ଡିଲ୍ଲାରେ ବିଲୁତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତି ଆକଳନ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସଂପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଛି, ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଛି, ଅଖିଆ ଅପିଆ, ଖରାତରାରେ ବଣ ଡଙ୍ଗର ବୁଲିଛି, ସେଇ କୋରାପୁଟିଆ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଟେଇଥିବା ବିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ..

ସୂଚୀପତ୍ର

୧. ନିଜକଥା :

ନାଚ, ଗୀତ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ

- ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ

: ୨୨

୨. ଢେମ୍ବିଆ ନାଚ

: ୩୪

୩. ଦୁରୁଆଙ୍କ 'ଏଡୁ ଏଡୁ' ନାଚ

: ୩୮

୪. ଦୁରୁଆମାନଙ୍କ 'ବିଲି' ନାଚ

: ୪୬

୫. ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ

: ୫୪

୬. ଗଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ 'ମାଟି ମନ୍ଦର୍ ନାଚ'

: ୬୧

୭. ନବରଙ୍ଗପୁରର ହଂସ ନୃତ୍ୟ

: ୭୪

୮. କନ୍ଧ ଓ ପରଜାଙ୍କ 'ଶିକାର ନାଚ'

: ୭୭

୯. ମାଲ୍‌କାନ୍‌ଗିରିର କୋୟା ନୃତ୍ୟ

: ୮୫

୧୦. ଗାଦ୍‌ବା ନୃତ୍ୟ

: ୯୩

୧୧. ବଣ୍ଡା ନୃତ୍ୟ

: ୧୦୪

୧୨. ବିରଳ ନୃତ୍ୟ: ନବରଙ୍ଗପୁରର ପୁଡୁକି ନାଚ

: ୧୧୧

୧୩. ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ: 'ଖଣ୍ଡି ନାଚ'

: ୧୧୪

୧୪. ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକପ୍ରିୟ 'ଗୁରୁଣ୍ଡି' ନାଚ

: ୧୧୭

୧୫. ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ନାଟ	: ୧୨୪
୧୬. ଦଣ୍ଡାରି ନାଟ (କାଠି ନାଟ)	: ୧୨୯
୧୭. ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖଟଲା ବାଜା ନାଟ	: ୧୩୫
୧୮. ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ପେଟାପଣ୍ଟୁ ନାଟ'	: ୧୩୮
୧୯. ନବରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ମାଢ଼ିଆ ନାଟ'	: ୧୪୩
୨୦. 'ଶବର ଶବରୁଣୀ' ନାଟ	: ୧୪୭
୨୧. ଧୁଡ଼ା ନାଟ	: ୧୫୧
୨୨. ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ: ଗୀତରେ ଗୀତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା	: ୧୫୫
୨୩. ଚଇତ୍ ପରବ୍ ଗୀତ: ବୈତ୍ର ଗାନ (କିନ୍ତୁ ଗୀତ)	: ୧୬୪
୨୪. ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ	: ୧୭୭
୨୫. ପାନିଆ ଜୁନିଆ ଗୀତ:	: ୧୮୨
୨୬. ଛେରୁଛେରା ଗୀତ	: ୧୯୧
୨୭. ଲୋକ ଗୀତ: ସାଇଲୋଡ଼ି	: ୧୯୬
୨୮. କାୟୁଲ ଭଣା ଗୀତ	: ୨୦୭
୨୯. ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ 'ଦେଶିଆ ନାଟ'	: ୨୦୭
୩୦. ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର	: ୨୧୨
ତୁଙ୍ଗୁତୁଙ୍ଗା	: ୨୧୩
ମାଦଲ୍	: ୨୧୪
ଚାମକ୍	: ୨୧୪
ଚଇଁଲା	: ୨୧୫
ଢୋଲ	: ୨୧୬
ଡିଡ଼ିବିଡ଼ି	: ୨୧୭
ଶିଙ୍ଗବାଇଦ	: ୨୧୭
ନାଙ୍ଗରାବାଜା	: ୨୧୮
ମହୁରୀ	: ୨୧୯
ବାଁସି	: ୨୧୯

ଭାପୁ	: ୨୨୦
ତସା	: ୨୨୧
ଝୁମୁକା	: ୨୨୧
ଧୁଡୁରା	: ୨୨୨
ଚିଟ୍‌କଲି	: ୨୨୩
ଖଟ୍‌ଲା	: ୨୨୩
ଝିକା	: ୨୨୪
ଶିଂଗା	: ୨୨୪
କିଡ଼ିଙ୍ଗ	: ୨୨୫
ପିନେ	: ୨୨୫
ଗୁନୁଙ୍ଗ	: ୨୨୬
ଡୁନରକୁପ	: ୨୨୬
ନେପ	: ୨୨୭
ଗୁଞ୍ଜୁଡୁ ତୁଡୁ	: ୨୨୭

୩୭. Reference : ୨୨୮

୩୮. ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 'ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଓ ଗୀତ' ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କୃତି
 ଡ. ପରମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟେଲ : ୨୩୨

ଦୁରୁଆ ଗାଁରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଲେଖକ

ଗାଦବା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଲେଖକ

ଡକ୍ଟାରିଆ କନ୍ଧ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଲେଖକ

ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଲେଖକ ଏକ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ...

ନୃତ୍ୟଗତା ବଣ୍ଡା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଲେଖକ

ନିଜକଥା

ନାଚ, ଗୀତ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ

ନାଚ ହେଉଛି ପାଦର ଛନ୍ଦ କବିତା । ପାଦକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ଭଲ ନାଚିପାରେ । ମାତ୍ର, ବିନା ପାଦରେ କ'ଣ ଡଣେ ବମକାର ନୃତ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁକି? ନାଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭଲ ପାଦ ଦୁଇଟି ଡରୁରୀ ନୁହେଁ; ଟିକିଏ ବିଭୋରପଣ ଓ ଖୋଲା ହୃଦୟ ଦରକାର । 'ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର ରୂପକ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରର ମଧୁମୟ ସଂଗୀତ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଗୋପନ ପରିଭାଷା' । ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି, ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହାତଡ଼ା ବ୍ରିଡ୍ । ସେହିଭଳି ସଂଗୀତ ହେଉଛି ସଫା ଡହୁରାଟି, ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟର ଶାକାହାର ଓ ଭାଗ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ । ନୃତ୍ୟ

ଓ ସଂଗୀତ ବିନା ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଧୁରା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ । ତେବେ ମଣିଷ କାହିଁକି ନାଚେ? କାହିଁକି ଗୀତ ଗାଏ? ଏହାକୁ ନେଇ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଠେ ।

ଅନେକ ଲୋକ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଓ ବିନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌତୁକବଶତଃ ନାଚିଥା'ନ୍ତି ଓ ଗୁଣ୍ଡୁଗୁଣେଇ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେସୁରା ଗୀତ ଗାଇ ମାହାଳିଆ ନାଚିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପନ୍ଥିଲି ଝଗ୍‌ରେ ପ୍ରେମିକଟିଏ ଆତୁହରା ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡୁଗୁଣେଇ ଗୀତ ଗାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଘେରା ନାଚିଯାଏ । ପ୍ରେମ ପୀଡ଼ିତା ତରୁଣୀଟି ମନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତା' ଛାତି ତଳର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନିୟମିତ ନାଚ, ଗୀତର ଆସର ଜମୁଥାଏ । କହିବାକୁ ଗଲେ, ନାଚ ଓ ଗୀତ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ ଓ ସୁଖମୟ କରିଥାଏ । ନିଜର ସଫଳତାରେ ଆତୁବିଭୋର ହୋଇ କିଛି ଲୋକ ନାଚି ପକାନ୍ତି । ଚାଷୀଟିଏ, ତା' କ୍ଷେତରେ ହୋଇଥିବା ଭଲ ଫସଲକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠେ । ବିଭାପର, ବ୍ରତଘର ଭଳି ସାମାଜିକ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗମାନଙ୍କରେ ଖୁସି ମନେଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସୁରା ପାନ ପୂର୍ବକ ନାଚିନାଚି ଥିବା ପଡ଼ନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ନାଚଗୀତର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ, ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପୂଜକମାନେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ଆଦିମ କାଳରୁ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସମାଜରେ, ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ଅମଳ (ବିଶେଷକରି ଅଙ୍କୁର) କରିବା ପରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ

ପ୍ରଭୁର ମଦ ପାନ କରି ନୃତ୍ୟର ଆସର ଜମେଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଗ୍ରୀସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା 'ଡିଓନିସସ୍' (*god of wine*)ଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଅଙ୍ଗୁର ମଦ ପିଇ ନାଚିନାଚି ବେଦମ୍ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତର ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି । ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ୍', ଓଡ଼ିଶାର 'ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ' ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗ୍ରୀସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 'ଅଲଫିଆ କ୍ରୀଡ଼ା'ର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତର ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଆଉ ସେହି ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗତ ବେଙ୍ଗି ଅଲଫିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୪୦୦ ଶତାବ୍ଦୀ) ଚିତ୍ରକଳା ଓ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ନୃତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ, ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା । ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ଥିବା କଥା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳିଥିବା ଅନେକ *Greek paintings* ରୁ ଜଣାପଡ଼େ । ନୃତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ରମଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଏହି *painting* ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେହୁଏ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ 'ନାଚ' ହିଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ । ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଯୁରୋପିୟ ସମାଜର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ହିଁ *European Ballet*ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ । ବଣ ଜଂଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ନାଚ, ଗୀତର ଆସର

ଜମେଇଥାନ୍ତି । ପାରଂପରିକ ପାନୀୟ ଲମ୍ବା ହେଉ କି ପେଣ୍ଡମ୍, ମହୁଲି ଚିକେ ମାରିଦେଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ଦୁନିଆକୁ ରଙ୍ଗମୟ କରି ଦିଅନ୍ତି । ନାଚିନାଚି ଥକି ପଡନ୍ତି । ସଂଜ ନଇଁଗଲାବେଳକୁ ଆଦିବାସୀ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ଡୁଂଗୁଡୁଂଗା, ଟଙ୍କା ଓ ମାଦକରୁ ମଧୁର ଶବ୍ଦର ମୁହଁନା ପବନରେ ଭାସିଆସେ । ଏହା ସହିତ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ ଭଗେଇବା ପାଇଁ ହେଉ କି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତର ଆସର ଜମେଇଥାନ୍ତି । କାଳିସୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ସବାର ହେଲେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବାଳକୁ ମୁକୁଳା କରି ନାଚିଥାନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଗୁରୁମାଈ ଦେହରେ ଦେବତା ଚେରିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ନାଚ ନାଚିଥାଏ ।

ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ନାଚ, ଗୀତ ଓ ସୁରା, ଏ ତିନିହେଁ କେହି କାହାରିକୁ ଛାଡି ରହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ପୁରାଣ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠି ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିହୁଏ । ସେ ହୋଇପାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ନୃତ୍ୟରତା ଉର୍ବଶୀ, ରମ୍ଭା ଓ ମେନକାଙ୍କ କାହାଣୀ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ତାରକା ହୋଟେଲ୍‌ମାନଙ୍କର ବାର୍ ଗାର୍ଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ । ଏମିତିକି ବିନା ମହୁଲି, ସଲପ, ଲମ୍ବା କି ପେଣ୍ଡମ୍‌ରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଚ, ଗୀତ କ'ଣ ଜମିପାରେ? ଏହା ବିତର୍କସାପେକ୍ଷ ।

ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳକୁ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂପର୍କରେ ମଣିଷର କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ/ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥିଲା । ମାନବ ଜାତିର କ୍ରମବିକାଶ ସାଥୀରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତର ବିକାଶ ଘଟିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ତେବେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ, ବିଶେଷକରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କିଛି କିଛି ଗବେଷକ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ଆଜିର ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏଇ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ।

ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟି ନଥିଲା, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ, ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଳବ, ନୀଳ ବିପ୍ଳବ, ଓ ସର୍ବୋପରି ବଜାର, ପୁତ୍ରି, ଝକ୍ ମାର୍କେଟ୍, ସର୍ପ୍ଟଓୟାର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍; ଏସବୁ କୌଣସି ଥିଓରିର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟି ନଥିଲା; ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ କିଭଳି ଥିଲା? ଏହି ସ୍ଵାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ମଣିଷ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ । ମଣିଷ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତା' ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ଥିଲା । ତେଣୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟମାନ ଚିନ୍ତା କଲା । ଏକଲା ମଣିଷଟିଏ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନ ହେବାରୁ କ୍ରମେ ସେ ସଂଘବନ୍ଧ ହେଲା । ବିଶେଷକରି, ରାତ୍ରୀ କାଳ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା । କ୍ରମେ ପୁରପଲ୍ଲୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଆଁ ଜାଳିଲା । ଏହା ସହିତ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା । ତେବେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କରି ମଣିଷ କ୍ରମେ ଥକି ପଡ଼ିଲା । ଏହା ପରେ ମଣିଷ ନାନା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ରକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କଲା । ନିଜକୁ ରାତି ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ନିଜେ ଅଙ୍ଗଭଂଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନାଚିଲା । କ୍ରମେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁର ଭାବ ଭଂଗୀକୁ ନେଇ ନାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା । ଏହି ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମନେହେଲା । କ୍ରମେ ଏଥିରୁ

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ନୃତ୍ୟ (*Animal Dance*)ର ବିକାଶ ଘଟିଲା । ଏବେ ବି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବାଘ ନାଚ, ମିରିଗ ନାଚ, ହଂସ ନାଚ, ମୟୂର ନାଚ, ଶୁଆ ନାଚ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପ୍ରମୁଖ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନୃତ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନାଚ, ଗୀତରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ମଜ୍ଜିଯାଇଥିଲା, ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିଲି । ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ସାପ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି । ମୁଁ ସେହି ନୃତ୍ୟକୁ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି । ଆଦିବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସର୍ପ ନୃତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଶଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏମିତି ଏକ 'ସର୍ପ ନୃତ୍ୟ' କ'ଣ ରହିଛି? ଏହା ମୋତେ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା । ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ସେହି 'ସର୍ପ ନୃତ୍ୟ' ସଂପର୍କରେ କିଛି ବି ସୂଚନା ପାଇ ପାରିନାହିଁ । ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଏହି 'ସର୍ପ ନୃତ୍ୟ' ପରମ୍ପରା ନିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବ ।

ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପଛରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ (*community life*) ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ବିଭାଜର ହେଉକି ଦଶାଘର; ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ କିମ୍ବା ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ; ସେହିପରି ବାଷ କାମ, ଧାନ ରୁଆ, ଉପଡ଼ା, ଶିକାର, ଫସଲ ଅମଳ, ଭୋଜିଭାତ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କର 'ନୃତ୍ୟ'ର ନିଷ୍ଠିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । ନୃତ୍ୟ ବିନା ଆଦିବାସୀମାନେ ଏସବୁକୁ କ'ଣ ଭଲ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ? ଲୋକ ଗୀତ (*folk song*), ଲୋକ ନୃତ୍ୟ (*folk*

dance) ଓ ଲୋକ ସଂଗୀତ (folk music) ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଗ ।

ଦିନସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସେ । ପରଜା, ଗାଦବା, କନ୍ଧ, ଗଣ୍ଡ, ବଣ୍ଡା, କୋୟା ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡି ନାଚ କରିବାକୁ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଛଳ (ବେରଣମୁଣ୍ଡା)ରେ ହାତର ହୁଅନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସଜାଡିବାରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି । ପରେପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତମାମ୍ ନାଚ ଗୀତରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ପଡେ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀଭୂଇଁ । ନୃତ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଉଠେ । ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତସବୁ ବିରଳ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଆଜିର ଏ ବିତିତ୍ର ଦୁନିଆରେ କେତେଜଣ ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଏସବୁର ଧାର ଧାରନ୍ତି? ସେୟାର୍ ମାର୍କେଟ୍, ଟଙ୍କା, ଗାଡି, ବଙ୍ଗଳା, ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆଜିର ମଣିଷ ନିଜେ ଏକ ମେସିନ୍ ପାଲଟିଛି । ଆଜି ମଣିଷ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କୁଆଁର ପୁନେଇଁର ଗୋଲ୍ ଡହଳୁ ଦେଖିବାକୁ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉକି ଚାଳରେ ବସିଥିବା ଘରଟିଆ, ପାଟିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ, ଧାନଖଳାରେ ମଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଧାନଗଦା, ଧାନ ସାଉଁଟା, ମାଛଧରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି? ସବୁବେଳେ କଂପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସି, ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ବୁଡି ରହି, ଗେମ୍ ଖେଳି ହେଉ କି ଅଜଣା ବାନ୍ଧବୀ ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଟିଂ କରି ସମୟତକ ସାରି ଦିଅନ୍ତି ଆଜିର ଆଇ-ଟି (କଂପ୍ୟୁଟର) ମଣିଷମାନେ । ମୁଁ ଆଇ-ଟିକୁ ବିରୋଧ କରୁନି । ତା' ବିନା ମଣିଷର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ । ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ ପାପ? ଆଜିର ମଣିଷ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଏହିସବୁ ଅପୂରନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ । ସତରେ କେତେ ଅସହାୟ ଆଜିର ସଭ୍ୟ ମଣିଷ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଣ ଡଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା

ବନବାସୀ, ଆଦିବାସୀମାନେ ବେଶ୍ ପୁଷ୍ପୀ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ । ବଣ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ବନବାସୀଙ୍କ ସହ କାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଅନେକବାର ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ବନବାସୀ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି । ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଯଦି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଜନ୍ମରେ!

ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ବିନା ବନବାସୀ, ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ-

୧. ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିବେଷିତ ନୃତ୍ୟ

୨. ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ନୃତ୍ୟ

ପରଜାଙ୍କ ଚଇତ୍ ପରବ୍, ବେଶ୍ ଯାତ୍ରା, ପୁଷ୍ପ ପୁନେଇଁ ହେଉ କି କୋୟମାନଙ୍କ ବିଜା ପାଣ୍ଡୁମ୍ (ଚଇତ୍ ପରବ୍) କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣା ପାଣ୍ଡୁମ୍ (ନୂଆଖିଆ ପରବ୍) ଆଦି ନୃତ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିବେଷିତ ନୃତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ନାଟସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ପରବ୍ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିରା ଯାତ୍ରା, ଗୁରୁମାଈ, ବେଙ୍ଗୁଣୀ ନାଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ବାଲି ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ । ଏଥିରେ କାଳିସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବାଳକୁ ମୁକୁଳା କରି ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ନାଚିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ 'କାଳିସୀ ନାଟ' କୁହାଯାଏ । 'କାଳିସୀ ନାଟ' ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ।

ଅପରପକ୍ଷେ, ନୃତ୍ୟର ଗଠନ (*formation*) ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ

କ) ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ (*group dance*)

ଖ) ଯୋଡ଼ି ନୃତ୍ୟ (*couple dance*)

ଗ) ଏକକ ନୃତ୍ୟ (*single dance*)

ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ‘ଭେମ୍‌ସା’ ହେଉଛି ଏକ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ । ସେହିପରି କୋୟା ନୃତ୍ୟ, ବଣ୍ଡା ନୃତ୍ୟ, ଗଣ୍ଡମାନଙ୍କର ‘ମାଟିମୟର ନୃତ୍ୟ’ ଡଙ୍ଗାରିଆ କନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟର ଉଦାହରଣ । ଶବର-ଶବରୁଣୀ ନୃତ୍ୟ, ହଂସ ନୃତ୍ୟ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ଖଣିଙ୍ଗି ନୃତ୍ୟ, ଘୁଡୁକି ନୃତ୍ୟ ଭଳି କିଛି ନୃତ୍ୟ ‘ଯୋଡ଼ି ନୃତ୍ୟ’ ପର୍ଯ୍ୟାୟର । ଏହି ଧରଣର ନାଚରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ‘ଏକକ ନୃତ୍ୟ’ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ କେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ନଥାଏ । କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ନୃତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର । ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଉ କିଛି ନୃତ୍ୟ, ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେହି ରାଜନେତା କିମ୍ବା ରାଜ ପାରିଷଦ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆଦିବାସୀମାନେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାନିଯାତରା; ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲୋକ ମହୋ ବ ‘ମଣ୍ଡେଇ’ ହେଉ କି କୋରାପୁଟର ‘ପରବ୍’, ମାଲ୍‌କାନଗିରିର ‘ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋ ବ’ ଏସବୁ ସମୟରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭାଘର, ଦଶାଘର, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଓ ବମାନଙ୍କରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏସବୁ ନୃତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ୟତୀତ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ

କରାଯାଇପାରେ-

୧. ଶିକାର ନୃତ୍ୟ (*war & hunt dance*)
୨. ପବିତ୍ର ଲୀଳା ନୃତ୍ୟ (*sacred dance*)
୩. ସାମାଜିକ ନୃତ୍ୟ (*social dance*)
୪. ବିବାହ ନୃତ୍ୟ (*marriage dance*)
୫. ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ନୃତ୍ୟ (*funeral dance*)
୬. ପଶୁପକ୍ଷୀ ନୃତ୍ୟ (*animal & bird dance*)
୭. ଋତୁଭିତ୍ତିକ ନୃତ୍ୟ (*seasonal dance*)

ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ । ସାଧାରଣ ନୃତ୍ୟରେ ତାଳ (*beats*) ଓ ଲୟ (*tempo*) ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ରହିଥାଏ, ସେମିତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଚରେ ତାଳ ଓ ଲୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଚରେ ପଦପାତ (*steps*) ଓ ପଦତାଳନା (*footwork*) ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଂପର୍କ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦିଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ପାରମ୍ପରିକ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ବନ୍ଧୀୟ । 'ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ'ରେ ନର୍ତ୍ତକ, ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ଘୁଂଗୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ନୃତ୍ୟରେ ଘୁଂଗୁରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ଭଳି ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା (*mudra*)ରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ଲୋକ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ, ହଜି ଯାଉଥିବା କିଛି ବିରଳ ନୃତ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସଂପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ରହିଛି । ବିଭାପର ଗୀତ, ଦଶାପର ଗୀତ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଗୀତ, ବର୍ଷା ଗୀତ, ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ

ଗୀତ, ପାନିଆନ୍ତୁନିଆ ଗୀତ, ଛେରୁଛେରା ଗୀତ, ଚଇତ ପରବ୍
 ଗୀତ, ଶିକାର ଗୀତ, ଧାନ ରୁଆ ଗୀତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
 ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
 ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସୁନିର୍ବାଚିତ
 ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି,
 ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏହି ବିରଳ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ
 ବସିଛି । ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଭଳି ଏହି ଧରଣର
 'ଅନୁଭବ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ' (*intangible heritage*)ର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବେ
 ଅନିର୍ବାହ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଦିନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାଧବମାନେ ବାଣିଜ
 କରିବାକୁ ସାତ ଦରିଆ ପାର ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ
 ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନତମ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଆସୁଥିଲା ଗାଁ
 ଭାଗବତ ବୁଝା । ହେଲେ ଆଜି ସେସବୁ ଅତୀତ ଓ ଇତିହାସ ।
 ଏହି ଧରଣର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ 'ଅନୁଭବ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ'
 (*intangible heritage*) ବୋଲି କହୁଛୁ । ସେମିତି କୋରାପୁଟିଆ
 ଆଦିବାସୀଙ୍କ 'ଢେମ୍‌ସା' ନାଚ କି କନ୍ଧ ପରଜାଙ୍କ 'ଶିକାର' ନାଚ
 ହେଉ କି ଦୁରୁଆଙ୍କ 'ଏଡୁଏଡୁ' ନାଚ, ଗଣ୍ଡଙ୍କ 'ମାଟି ମୟର୍' ନାଚ
 ଦିନେ ଏଭଳି ଅତୀତ ହେବାକୁ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ବାକି ଅଛି ।
 କୋରାପୁଟିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏହି ଲୋକ ନାଚଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତ
 ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା
 ରହିଛି । ଏ ଦିଗରେ ମୋର ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଅବଦାନକୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ
 ଆଶିର୍ବାଦ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇପାରେ । ତେବେ ସରକାରୀସ୍ତରରେ
 ହେଉକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାଧ୍ୟମରେ ଏହି
 ଆଦିବାସୀ ଲୋକନୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ରଖାଯିବା
 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ ।

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂପର୍କରେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ
 ସମୟରେ ବହୁ ଲୋକ ମୋତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି ।
 ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣସପଦର ଗାଁର ପରଜା ନାଚଗୁରୁ
 କୁମନ ମୁଦୁଲି (ପେଟାପର୍ଣ୍ଣ ନାଚ), ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍‌ର ଏକାମ୍ରା ଗ୍ରାମର

ନାଟ ଗୁରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅମାନାତ୍ୟ (ହଂସ ନୃତ୍ୟ), ରାଘବର ବୁକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋନପୁର ଗାଁର ଗଣନାଟ ଗୁରୁ ମୟୁରାମ ଗଣ୍ଡ (ମାଟି ମୟର ନାଟ), ମାଲ୍‌କାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଇରାଲ୍‌ଗୁଣ୍ଡି ଗାଁର କୋୟା ନାଟଗୁରୁ ରାମ ପ୍ରସାଦ ମଡ଼କାମି (କୋୟା ନାଟ), ଡେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଡିର ଶୁକୁ ମାଝୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବୁକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରଣପୁର ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଟ୍ଟରା, ମୋର ଅଗ୍ରଜ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ, ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଉମାକାନ୍ତ ଦାଶ, କବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର, କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଭୁଲି ହେବନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏହି ବିରଳ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂପର୍କରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚିରରଣୀ ।

ମୁଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁବର୍ଷ ବିତେଇଛି । ଏ ମାଟିର ପାଣି, ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ମହୁଲି ପିଇଛି, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଛି, ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ତଳେ ଭୂମି ଉପରେ ଦଉଡିଆ ଖଟରେ ଶୋଇଛି । ପୁଷ୍ପ ପୁନେଇଁର ହାତଥରା ଗୀତରେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ରାତି କଟେଇଛି, ରାତି ତମାମ୍ ଜଳୁଥିବା କାଠଗଣ୍ଡିର ନିଆଁରେ ଶେଜି ହୋଇଛି ଏବଂ ଚଇତ୍ ପରବ୍ ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରୁ ବସନ୍ତ ରତୁର ମଜା ଉଠେଇଛି । ମୋ ହୃଦୟରେ ପରଜା, କନ୍ଧ, କୋୟା, ଗାଦବା, ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ତରୁଣ, ତରୁଣୀମାନେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛି । କ୍ରମେ ଗଢି ଉଠିଛି ସେମାନଙ୍କ ଓ ମୋ ଭିତରେ ମଧୁର ସଂପର୍କ । ଏହି ସଂପର୍କ ହିଁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ କରିଛି ।

-ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ

ଢେମ୍ବା ନାଚ

(Dhemsā, the popular tribal folk dance)

‘ଢେମ୍ବା’ ହେଉଛି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ । ପରଜା ଓ ଭଟରାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ନାଚ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ପରଜାମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନାଚ । ଏହା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ (*group dance*) ।

‘ଢେମ୍ବା ନାଚ’ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧୁମ୍ବା, ବଡ଼ ନାଗରା ବା ଟାମକ୍, ଢୋଲ, ଢାପ, ମହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ‘ଧୁମ୍ବା’ ହେଉଛି ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟ । ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ନିଦା କାଠଗଣ୍ଡିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଟାମକ୍ ବା ନାଗରା ସଦୃଶ । ଏହାର ମୁହଁରେ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ଛାଉଣି କରାଯାଇଥାଏ । ଚମଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଜଡ଼ା ତେଲର ମଇଳା ଅଂଶକୁ ବୋଳାଯାଇଥାଏ; ଯାହାକୁ କିରଣ ବା ‘ଗାଦ୍’ କୁହାଯାଏ । ଗାଡ଼ି ଟାୟରରୁ କଟାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ରବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବଜାଯାଏ । ‘ଧୁମ୍ବା’ ଶବ୍ଦରୁ ହୁଏତ ‘ଢେମ୍ବା’ ନୃତ୍ୟର ନାମକରଣ ହୋଇଛି । ଧୁମ୍ବା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନାଚରେ

ମହୁରୀ, ଡିଡ଼ିବିଡ଼ି, ଝୁମୁକା ଭଳି ଅନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଢେମ୍ପା ନାଚରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଏକା ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ।

ଢେମ୍ପା ନାଚରେ କେତେଜଣ ନାଚ କରିବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ୫ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଏବଂ ବୁଢ଼ା, ବୁଢ଼ିମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ପରସ୍ପରର ଅଣ୍ଟାରେ ହାତକୁ ଛୁମି ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ଢେମ୍ପା ନାଚ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ ।

ଢେମ୍ପା ନାଚରେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ବା 'ବାଟକଢା' ଥାଆନ୍ତି । ବାଟକଢା ହେଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ବା ନାଚ ମୁଖିଆ । ନୃତ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଶରୀର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କିମ୍ବା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମାନୁସାରେ ନର୍ତ୍ତକ, ନର୍ତ୍ତକୀ (ଧାନ୍ତଡ଼ା, ଧାନ୍ତିଡ଼ି)ମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ହାତକୁ ପରସ୍ପରର ଅଣ୍ଟାରେ ଛୁମି ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳରେ ଯେଉଁ ନର୍ତ୍ତକୀ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହେ, ସେ ହାତରେ ଏକ ଲମ୍ବା ମୟୂର

ପୁଛୁ ଧରିଥାଏ । ଏମାନେ ଏକ ତାଳ ଓ ଲୟରେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଓ ପଛକୁ ଫେରି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ କରି, ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଦଳର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ନର୍ତ୍ତକୀଟି ମୟୂର ପୁଛୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ପାଦ ମିଳେଇ ନାଚିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ । ମୟୂରୀ ଓ ଟାମକ୍‌ର ସ୍ୱର ବଦଳିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ପାଦର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ । ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାବେଳକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧିମା ଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମେ ଏହାର ଗତି କ୍ଷୀପ୍ରରୁ କ୍ଷୀପ୍ରତର ହୋଇଥାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅକ୍ଷ ଓ ପାଦ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଡ଼ୁଥାଏ । ଏହି ନାଟର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତିଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ।

ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କସମ ତେଲ ମାଖି ଢୁତା ଡିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଢୁତାରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଫୁଲ ଖୋସିଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଆଖୁରୁ ଉପରକୁ ଗାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଗାଢ଼ିକୁ ଛାତିର ଦୁଇ ଡନଯୁଗଳ ଉପର ଦେଇ ବେକରେ ଗୁଡେଇ ଶେଷରେ ବାମ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଗଣ୍ଡି ଖୋସିଥାନ୍ତି ।

ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆଡ଼ିକ ବିଭବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଢେମ୍‌ସା ନୃତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-

୧. ଅକ୍ଷ ଝୁଲା ଢେମ୍‌ସା
୨. ଗୋଡ଼ିବେଟା ଢେମ୍‌ସା
୩. ଲୁହାମାରି ଢେମ୍‌ସା
୪. ଶିରା ଢେମ୍‌ସା
୫. ହାଣ୍ଡିଆ ଢେମ୍‌ସା
୬. ଲବକାନି ଢେମ୍‌ସା
୭. ଡାଲ୍‌ଖେଲା ଢେମ୍‌ସା
୮. ବାଲି ଢେମ୍‌ସା
୯. କାଦପାନି ଢେମ୍‌ସା
୧୦. ଖୁନ୍ଦା ଢେମ୍‌ସା
୧୧. କରାପାନି ଢେମ୍‌ସା
୧୨. ସାଇଁଲୋତି ଢେମ୍‌ସା

୧୩. ବାମି କୁନ୍ଦାନି ଢେମ୍ପା
 ୧୪. ତିନି କୋଣିଆ ଢେମ୍ପା
 ୧୫. ବଞ୍ଚ ରନି ଢେମ୍ପା
 ୧୬. ଗୋଟି ବେତାନି ଢେମ୍ପା
 ୧୭. ଡାଲୁଖାଇ ଢେମ୍ପା
 ୧୮. କନକି ଫୁଲ ଢେମ୍ପା
 ୧୯. ଗିରିଲିଆ ଢେମ୍ପା
 ୨୦. ଲେଜା ଢେମ୍ପା ଆହୁରି ଅନେକ....

ଅକ୍ଷ ଝୁଲା ଢେମ୍ପା ନାଟବେଳେ ଧୁମ୍ପା ଓ ମହୁରୀ ତାଳେତାଳେ ଧାଙ୍ଗିତିମାନେ ଅକ୍ଷକୁ ଘୋହଲାକ ଘୋହଲାକ ନାଚନ୍ତି । କାରାପାନି ଢେମ୍ପାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଧୁମ୍ପାର ତାଳେତାଳେ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ଆଗପଛ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି । 'ଗୋଟି ବେତାନି' ଢେମ୍ପା ନୃତ୍ୟରେ ଅକ୍ଷକୁ ନୁଆଁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡଳକୁ କରି ଭୂମି ଉପରୁ ଗୋଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଭାଗରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏଠାରେ ଗୋଟି ବେତାନି ଅର୍ଥ ଗୋଟି ଗୋଟାଇବା ।

ବାଦକମାନେ ନୃତ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ବାଦକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡିମାନେ ଚକ୍ର ପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡିମାନେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଡାରି ରଖିଥାନ୍ତି । ପରଜା ଧାଙ୍ଗଡି ଓ ଧାଙ୍ଗଡାମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଅବସରରେ ବେଶ୍ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତମାନ ବୋଲିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲିଖିତ ଗୀତ ନଥାଏ । ଗୀତର ପଦ ନ ପକାଇ ପାରିଲେ ସେମାନେ ଧନ, ଗଳାମାଳି, ଡାଢ଼ଫୁଲ, ଗୋରି, ନନୀ ଆଦି ପଦ ଯୋଡି ଗୀତକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି ।

ପରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଢେମ୍ପା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ନାଚ ଯୋଗୁଁ ପରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂପର୍କ ଦୃଢ଼ିଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

(ତଥ୍ୟ: କେଦାରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସାଇମନ୍ ବିଡ଼ିକା, ଧୋଡ଼ା, ଉମରକୋଟ

ଲଳିତ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବରଙ୍ଗପୁର)

ଦୁରୁଆଙ୍କ 'ଏଡୁ ଏଡୁ' ନାଚ

('Edu Edu': the 'Durua dance')

ଦୁରୁଆମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ, ବୈପାରୀଗୁଡା ଓ କୁମୁରା ବ୍ଲକ୍ରେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଦୁରୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ (Totem) ରହିଛି । ସୋମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯଦୁ, କଦମ୍ବ, ଗାଞ୍ଜ, ଗର୍ଗ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ଦୁରୁଆମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି । ଦୁରୁଆମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଓ ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ବାଉଁଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିକଟସ୍ଥ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରି ଦି' ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ହେଉଛି ଦୁରୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ । ପାଖାପାଖି ପନ୍ଦର ଦିନ ଧରି ଦୁରୁଆ ଗାଁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ଅବସରରେ ନାଚଗୀତ ଚାଲିଥାଏ । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ବେଳେ ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ 'ଏଡୁଏଡୁ' ଗୀତ ଗାଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚାଉଳ, ଟଙ୍କା ମାଗିଥାନ୍ତି । ଯୁବତୀମାନେ ଏଡୁଏଡୁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନାଚିଥାନ୍ତି ।

‘ଏତୁ ଏତୁ’ ନାଚରେ କେବଳ ଦୁରୁଆ ଝିଅମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦଳରେ କିଶୋରୀ ଓ ଯୁବତୀ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ବୟସ୍କା ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଦୁରୁଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁରେ ‘ଏତୁଏତୁ’ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମିଥାଏ । ଏଥିରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶକ ସାଜିଥାନ୍ତି ।

ପୁଷ୍ପ ପୁନେଇଁର ପକ୍ଷର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବାଉଳ, ପନିପରିବା ମାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରତି ଦିନ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି । ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଦୁରୁଆ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଦୁଇ ହାତର ମଣିବନ୍ଧରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଖତୁକୁ ଖତୁ ସହ ପିଟି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି । ଯୁବତୀମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣନ୍ତି ।

ଧରାଯାଉ, ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ କ’ଣ ବ୍ୟବହାର କଲା, ସେଇ ଗାଁର କେଉଁ ଯୁବକଙ୍କ ସହ

ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀଟିର ସଂପର୍କ ଗଢି ଉଠିଲା କିମ୍ବା ଗାଁ ବୁଲୁଥିବା ବାଟରେ ଭେଟିଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ମକୁ ସଂପର୍କରେ ନିଜନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ବୃକ୍ଷାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଖାଣିଥାନ୍ତି । ବୃକ୍ଷାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି, ଖତୁକୁ ଖତୁ ବାତେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁରୁଆ ବୃକ୍ଷାମାନଙ୍କର 'ଏତୁଏତୁ' କହନ୍ତି । ବୃକ୍ଷମାନେ 'ଏତୁଏତୁ' କଲାପରେ ଯୁବତୀମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥାନ୍ତି । ଗୀତ ଗାଉଗାର ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ସାରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଦଳବନ୍ଧ ହୋଇ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ହିଁ 'ଏତୁଏତୁ' ନାଚ । ଏହି ନାଚ ଓ ଗୀତର ଆସରରେ କୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ନଥାଏ କି କୌଣସି ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥାନ୍ତି ।

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିକୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗାଁ କୁହାଯାଉଥିବା ଶିରିବେତାରୁ ଏତୁଏତୁ ଗୀତ ଓ ନାଚ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ।

ଶିରିବେତା ଗାଁଟି ଠିକ୍ ଗୁଡେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଲାଗିକରି ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଡୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ଲାଗି ସାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଦୁରୁଆ ଗାଁଟି ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ । ଏହି ଗାଁରେ କେବଳ

ଦୁରୁଆ ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ସାବେରୀ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛି । ତେବେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଦୁରୁଆମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ସଂପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ଼ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରଂପରା ସହିତ ଏହି ଦୁରୁଆମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ କୁଳମଣି ଜେନା ଦୁରୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଭ୍ୟ କରିବାରେ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗାଁର ଦୁରୁଆମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁରୁଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

‘ଏଡୁ ଏଡୁ’ ନାଚରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

‘ଏଡୁଏଡୁ’ ଆସର ବେଳେ ଦୁରୁଆ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ସୁତା କପଡ଼ାରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବିଶେଷ ଧରଣର ଖଦିକୁ ‘ଦୁରୁଆ ପାଟେଇ’ (ଦୁରୁଆପାଟ) କହନ୍ତି । କୋଟପାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁରୁଆମାନେ ଏହି ଖଦି କପଡ଼ା ବୁଣିଥାନ୍ତି । ଦୁରୁଆ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଓ ତୋକରୀମାନେ ଏହି ଖଦି କପଡ଼ାକୁ ଦେହରେ ଗୁଡେଇକରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ‘ଦୁରୁଆପାଟ’ର ଏକ ବିଶେଷ ଚାନ୍ଦିଦା ରହିଛି । ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀମାନେ କେଶରେ କସମ ତେଲ ଲଗେଇ ପାରିକରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ମଝିରେ ଏକ ପ୍ରକାଶ ଶିରା ପାରି ପଛ ପଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୋସା କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ‘ଦୁରୁଆ ଖୋସା’ ନାମରେ ପରିଚିତ । କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁରୁଆ ଖୋସାର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି । କେଶକୁ ସଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁବତୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିପନା (Hair clip) ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ହାତରେ ଖତୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଖତୁକୁ ଦୁରୁଆମାନେ ‘ଚିନ୍‌ଫୁଲ୍’ କହନ୍ତି । ‘ଏଡୁଏଡୁ’ ସମୟରେ ଏହି ଚିନ୍‌ଫୁଲ୍‌କୁ ବାଡେଇ ଦୁରୁଆ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର (musical instruments)

ଦୁରୁଆମାନେ ଅନ୍ୟ ପାରଂପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାବେଳେ ‘ଏଡୁଏଡୁ’ ନାଚରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ି ନଥାଏ । ଏହି ନାଚଟି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲାଭଳି ନାଚ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ପାରଂପରିକ ଓ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ନୃତ୍ୟ । ବିଶେଷକରି ପୁଷ୍ ପୁନେଇ ସମୟରେ ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀମାନେ ଗାଁଗାଁ ବୁଲି ଚାଉଳ, ଚାଙ୍ଗ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ

ଶେଷ ଦିନ ଗାଁରେ ଏକ ଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି ।

ଏଡୁ ଏଡୁ ନୃତ୍ୟ (about the dance)

ଦୁରୁଆମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ବିଳାସପ୍ରିୟ । ଏମାନେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନୃତ୍ୟଗୀତର ଆସର ଜମେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ଓ ଚଇତ୍ ପରବ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ବେଳେ ଗାଁର ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଏଡୁଏଡୁ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ନିଜନିଜ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସିଲେ ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଗାଁ ସଦର ଦାଣ୍ଡରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ‘ଏଡୁଏଡୁ’ ନାଚଗୀତର ଆସର ଜମେଇଥାନ୍ତି ।

ଏହି ନାଚରେ କେତେ ଜଣ ବୃଦ୍ଧା ଓ ଯୁବତୀ ରହିବେ ସେମିତି କିଛି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ । ତେବେ ଏଥିରେ ଗାଁର ପାଖାପାଖି ୨୦ରୁ ୩୦ ଜଣ ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ପରସ୍ପର କାନ୍ଧରେ ଓ ଅକ୍ଷରେ ହାତକୁ ଛୁଇଁ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଜଣେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ନିଜର ତାହାଣ ହାତକୁ ତା’ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିର କାନ୍ଧରେ ରଖିଥିବାବେଳେ ବାମ ହାତକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିର ଅକ୍ଷରେ ରଖିଥାଏ । ଏମିତି ଭାବେ ପ୍ରତି ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ହାତ ଜଣେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିର କାନ୍ଧରେ

ରହିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ହାତଟି ଆଉ ଜଣେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିର ଅକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ । ଉଭୟ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଓ ଡୋକ୍ରୀମାନେ ନାଚିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପଦପାତ ନିୟମରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନୃତ୍ୟ ଚାଲୁ ରହେ ।

ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ନୃତ୍ୟ । ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର, ଏବେଏବେ ଏହାକୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

ଶିରିବେଡା ଗାଁରେ ଶତକଡ଼ା ଶହେ ଭାଗ ଲୋକ ଦୁରୁଆ ସଂପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି । ଗାଁର ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀ ଜେଜିତି ଦୁରୁଆ, ମହାଦେଇ ଦୁରୁଆ, ପୁଷେଇ ଦୁରୁଆ, ଆଇତି ଦୁରୁଆ, ଜିମାଇ ଦୁରୁଆ, ନୀଲାବତୀ ଦୁରୁଆ, ବୁଡ଼ି ଦୁରୁଆ, ରୁକୁଣା ଦୁରୁଆ, ଚେନ୍ଦ୍ରି ଦୁରୁଆ, ଚଂପା ଦୁରୁଆ, ଭଗବତୀ ଦୁରୁଆ, ହୀରା ଦୁରୁଆ, ମଙ୍ଗୁଲି ଦୁରୁଆ, ପାର୍ବି ଦୁରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଏତୁଏତୁ ନାଚର ମୁଖ୍ୟ ଯୁବତୀ ସଦସ୍ୟା (young member) ଥିଲାବେଳେ ମାଙ୍କି ଦୁରୁଆ, ରାଧା ଦୁରୁଆ, ସନେଇ ଦୁରୁଆ, ଲେଶନଦେଇ ଦୁରୁଆ, ବୁଦେଇ ଦୁରୁଆ, ଜେଜିତି ଦୁରୁଆ, ମଙ୍ଗୁ ଦୁରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଏହି ନାଚର ବୃଦ୍ଧା ସଦସ୍ୟା (old member) ।

ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଉକି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ବୁଲି ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁର ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରଂଭ ହୋଇ ତମାମ୍ ରାତି ଏହି ନାଚ ଓ ଗୀତର ଆସର ଚାଲେ । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ଧରି ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏହି ନାଚ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଚଇତ୍ ପରବ, ଦିଆଲି ପରବ, ଧାନରୁଆ, ଧାନକଟା, ବିଭାପର, ଦଶାପର ଓ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଭ ବ ସମୟରେ ‘ଏତୁଏତୁ’ ଗୀତ ଓ ନାଚର ଆସର ଜମିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ । ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧା ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇ ନାଚିଥାନ୍ତି ।

‘ଏତୁଏତୁ’ ଗୀତ

ଦୁରୁଆ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ:

ଏତୁ ଏତୁ ରାଜିଆତି

ତିରୁ ଜବେଲ୍ ପାପକୁଲ ନା ନା ରାଜିଆତି
 ନିରୁ ପକାଲ ଏରେମ୍ ଏରେମ୍
 ମୁଟିଆତି ରାଜିଆତି
 ତିଙ୍ଗୁ ପକାଲେ ରେ ଭିକୁ ଆତି
 ବାନପୁର ଗେଡିଆ
 ଦୁଲ୍‌ପୁର ଗେଡିଆ
 ଦୁଲ୍‌ପୁର ଗେଡେ ନାତ ମେଣ୍ଟୁ
 ବାନପୁର ଗେଡେ ନାତ ମେଣ୍ଟୁ
 ଦୁଲ୍‌ମେରି ମେଣ୍ଟୁ
 ନାତ ମେଣ୍ଟୁ
 ଏଲ୍‌ମେରି ମେଣ୍ଟୁ
 ମେଣ୍ଟୁ ନାନା ଦୁଲ୍‌ମେଟି
 ବାରା ଦାଉନି ମୈନା ମାୟା
 ବାରା ଦାଉନି ରାମ୍ବି ମାୟା
 ଦୁଲ୍ ମେଟି, ଏଲ୍ ମେଟି ମୈନା ମାୟା
 ଦୁଲ୍ ମେଟି, ଏଲ୍ ମେଟି ରାମ୍ବି ମାୟା

ଭାବାର୍ଥ

ହେ, ଗାଁର ଭୁଆଶୁଣୀମାନେ,
 ଏହି ଗାଁଟିର ନାମ କ'ଣ?
 ଗାଁଟିର ନାଁ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି
 ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି
 ଧାନ ମୁଠି ଦିଆ, ଚାଉଳ ମୁଠି ଦିଆ
 ଆମେ ଯିବୁ
 ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ବରଗଛ କୋରତରେ କ'ଣ ଅଛି?
 ଓଷ୍ଠ ଗଛର କୋରତରେ କ'ଣ ଅଛି?
 ବରଗଛ କୋରତରେ ଶାରୀ ଅଛି
 ଏବଂ ଓଷ୍ଠ ଗଛରେ ରାମ୍ବି ପକ୍ଷୀ ରହିଛି

ଶବ୍ଦାର୍ଥ

ଶବ୍ଦ

ଅର୍ଥ

ଏଡୁ	କ'ଣ
ଡିରୁ ଉବେଲ୍	ଗାଁର ନାମ
ନିରୁ ପକାଲ୍	ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ
ରାଜିଆତି	ଗାଁ ବୁଲିବା
ବାନ୍‌ପୁର ଗେଡ୍	ବରଗଛ କୋରଡ
ଦୁଲ୍‌ପୁର ଗେଡ	ଓଷ୍ଟ ଗଛ କୋରଡ
ମୈନା	ଶାରୀ
ରାମ୍ବି	ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ

ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ମାଙ୍ଗି ଦୁରୁଆ, ରାଧା ଦୁରୁଆ, ଜେଇତି ଦୁରୁଆ, ଆଇତି ଦୁରୁଆ, ମହାଦେଇ ଦୁରୁଆ, ପୁଷେଇ ଦୁରୁଆ, ଜିମାଇ ଦୁରୁଆ ଏବଂ ଗାଁର ଶିକ୍ଷକ ଜୁଳମଣି ଜେନା ଗ୍ରାମ: ଶିରିବେଡା, ପଞ୍ଚାୟତ: ହଳଦିକୁଣ୍ଡ, ବ୍ଲକ୍: ବୈପାରୀଗୁଡା, ଜିଲ୍ଲା: କୋରାପୁଟ)

ଦୁରୁଆମାନଙ୍କ 'ବିଲି' ନାଚ

('Birli': the another popular 'durua dance')

ଏହି ନାଚଟି ଦୁରୁଆମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବାଉଁଶରେ ଦୁରୁଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରୀଗୁଡା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିକୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିରିବେଡା ଗ୍ରାମର ଦୁରୁଆମାନେ କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଛତିଶଗଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗାଁ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈବ ପୀଠ ଗୁଡେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ । 'ବିଲି'

ନାଟ ହେଉଛି ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦୁରୁଆମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ । ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ଦୁରୁଆମାନେ ବାଉଁଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଯଥା; ଡାଲା, ଚାଙ୍ଗୁଡି, ପାନିଆ, ମୁଦି, ଚିପ୍ପା, ଚାଟି, ଗୋକେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ବାଉଁଶକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଗାଁର ସମସ୍ତ ଦୁରୁଆମାନେ ବାଉଁଶରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରି ଯେତେ ପୋଷିଥାନ୍ତି ।

ଦୁରୁଆମାନେ ବାଉଁଶରୁ ପାତିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କାଠ ନିର୍ମିତ ଏକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଉପକରଣଟି ଉପରେ ବାଉଁଶକୁ ରଖି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପତଳା ପତଳା ବାଉଁଶ ପାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଉପକରଣଟିକୁ ‘ବିଲ୍ଲୀ’ କହନ୍ତି । ଏହି ଉପକରଣଟି ନାମାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ‘ବିଲ୍ଲି’ ନାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନୂଆଖିଆ, ଦିଆଲି ପର୍ବ ସମୟରେ ଦୁରୁଆମାନେ ଏହି ନାଟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁର ପୟର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଏହି ନାଟ କରିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ରାତି ଓ ଦିନରେ ଏହି ନାଟ ହୋଇଥାଏ । ଲୟା, ପେଣ୍ଟମ୍ ପିଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଦୁରୁଆମାନେ ମାତାଲ୍ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ନାଟ, ଗୀତ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ନଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ନାଟ, ଗୀତ ଓ ମଉଜର ସମୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତି ।

‘ବିଲ୍ଲି’ ନାଟଟି ଗାଁର ଗଉଡ଼ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ଭୋଜନ ପରେ ପରେ ଦୁରୁଆ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଗାଁର ଗୋରୁ ଗୋଠାଣ ଛାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ହିଁ ଏହି ନାଟ ରାତି ତମାମ୍ ଚାଲିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ଦୁରୁଆ ଗଉଡ଼ ‘ଶିଂଗା’ ବଢେଇ ନାଟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ ।

‘ଶିଂଗା’ ସଂପର୍କରେ ଏଠାରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । ‘ଶିଂଗା’ ହେଉଛି ମଇର୍ଷି ଶିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଶିଙ୍ଗ ଆକୃତିର ଏକ ବାଦ୍ୟଯାନ୍ତ୍ର । ଉଭୟ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବଜାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗାଁକୁ କୌଣସି ବିପଦ ମାତି ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଦୁରୁଆ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡିଥିଲେ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଉ ବ ପାଳନ ସମୟରେ ଶିଂଗା ବଜାଯାଏ । ବେଢ଼େ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୁରୁଆ ଯୁବକ ଆଗେଆଗେ ଶିଂଗା ବଢେଇ ଚାଲେ ଓ ତା ପଛେପଛେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ବେଢ଼େ (ଶିକାର) କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରନ୍ତି ।

ଦୁରୁଆ ଯୁବକ ବଂଶୀ ବଜାଏ । ପରେପରେ ବାଦକମାନେ ମାଦଲ, ଡିଢ଼ିବିଢ଼ି ଆଦି ବାଜା ବଜେଇ ଦୁରୁଆ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନାଟ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି । ବାଦ୍ୟର ଧ୍ବନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ନାଟ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ଯୁବତୀମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହିଁ ଚାପରା କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନାଟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଥାନ୍ତି । ଶିକାର କରି ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁସବୁ ଶିକାର ସରଂଜାମ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିସବୁ ଉପକରଣ ଧରି ଦୁରୁଆ ଯୁବକମାନେ ନାଟିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି । ଯୁବକମାନେ କାନ୍ଧରେ ଧନୁ, କାଣ୍ଡ, ଟାଂଗିଆ, ଲାଉ ତୁମ୍ବା, ପେଞ୍ଜ, ଲମ୍ବା, ପେଣ୍ଠମ ଥଳୀ, ସିଂଗା, ହରିଣ ସିଙ୍ଗ, ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗ, ଏମିତିକି ନାନା ପ୍ରକାର କୃଷି ଉପକରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହ ନାଟିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି । ଯୁବକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମଇଁଷି ଓ ହରିଣ ସିଙ୍ଗ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁରୁଆ ଖସିରେ ଏକ ପଗଡି ଖୋସିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଦୁରୁଆ ପାଟେଇ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ନାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସଂପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ଓ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ । ନାଟ ବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଯୁବତୀକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତାକୁ ହିଁ ବିଭା କରିଥାଏ ଓ ଜୀବନସାଥୀ କରିଥାଏ ।

‘ବିଲି’ ନାଚରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

‘ବିଲି’ ନାଚରେ ଦୁରୁଆ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୁତା କପଡ଼ାରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଖଦିକୁ ‘ଦୁରୁଆ ପାଟେଇ’ କହନ୍ତି । ଦୁରୁଆ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଓ ତୋକରୀମାନେ ‘ଦୁରୁଆ ପଟେଇ’କୁ ଦେହରେ ଗୁଡେଇକରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଦୁରୁଆ ଯୁବକମାନେ କେବଳ ଅଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡେ ଦୁରୁଆ ପଟେଇ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ପଗଡ଼ି ଖୋପିଥାନ୍ତି । ଯୁବତୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କପମ ତେଲ ଲଗେଇ କେଶକୁ ପାରିକରି କୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତି ଓ ମୁଣ୍ଡର ମଝିରେ ଶିରା ପାରି ପଛ ପଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୋସା କରିଥାନ୍ତି । ‘ଦୁରୁଆ ଖୋସା’ ହିଁ ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ । କେଶକୁ ସଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁବତୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଚିପ୍ପା (Hair clip) ଓ ବାଉଁଶ ପାନିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଚିପ୍ପାକୁ ଦୁରୁଆମାନେ ‘ଚିମ୍ପଟେଲ୍’ କହନ୍ତି । ଯୁବତୀ ହାତରେ ଖତୁ (ଚିନ୍‌ଫୁଲ୍) ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ବେକରେ ଦୁରୁଆ ମାଳି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏହା ସାଂଗକୁ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଗୋତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗଲୀ ଫଳ ‘ଟାଇଫଳ’କୁ ଘୁଂଗୁର କରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଟାଇଫଳ ହେଉଛି, ଏକ ଢଙ୍ଗଲୀ ଫଳ । ଏହାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପିତ୍ତେଇ ଓ ପରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ । ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଘୁଂଗୁର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଟାଇଫଳ ଗୋତରେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଥିରୁ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଯୁବତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗହଣା ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ଯୁବକମାନେ କାନ୍ଧରେ ଧନୁ, କାଣ୍ଡ, ଟାଂଗିଆ, ଲାଉ ତୁମ୍ବା, ପେଡ଼, ଲମା, ପେଣ୍ଟମ ଅଳୀ, ସିଙ୍ଗ, ହରିଣ ସିଙ୍ଗ, ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗ, ଏମିତିକି ନାନା ପ୍ରକାର କୃଷି ଉପକରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହ ନାଚିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି । ଯୁବକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମଇଁଷି ଓ ହରିଣ ସିଙ୍ଗ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପାଦରେ ଘୁଂଗୁର (ପେଡ଼ି), ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଝୁଝିଆ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ସମ୍ଭୁଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାଟି ଏକ ସୁସ୍ୱକାରୀ ଓ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଟି ଏକ ମୟୂର ପୁଞ୍ଜ ଧରିଥାନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର (musical instruments)

ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁରୁଆ ଗଉଡ଼ ପିଂଗା ବଜେଇ ନାଚ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ । ତା’ ପରେ ଜଣେ ଦୁରୁଆ ଯୁବକ ବଂଶୀ ବଜାଏ । ପରେପରେ ଅନ୍ୟ ବାଦକମାନେ ମାଦଲ, ଡିଡ଼ିବିଡ଼ି ଆଦି ବାଜା ବଜେଇ ଦୁରୁଆ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନାଚ କରିବାକୁ

ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି । 'ବିଲି' ନାଚରେ ଲମ୍ବା ଢୋଲ, ଶିଂଗା, ସୁପ୍ପକାରୀ, ମାଦଲ, ଡିଡିବିଡି, ଟାମକ, ବଂଶୀ ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ବିଲି ନୃତ୍ୟ

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିକୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିରିବେଡା ଗାଁରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଶିରିବେଡା ଗାଁରେ ଶତକଡ଼ା ଶହେ ଭାଗ ଲୋକ ଦୁରୁଆ ସଂପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି । ଶିରିବେଡା ଗାଁର ଗୁଡ଼ ଦୁରୁଆ, ମଙ୍ଗଳା ଦୁରୁଆ, ମୁରା ଦୁରୁଆ, ବାଦୁ ଦୁରୁଆ, ଆଇତୁ ଦୁରୁଆ, କାଳୁ ଦୁରୁଆ, ପାଣ୍ଡୁ ଦୁରୁଆ, ମାଗା ଦୁରୁଆ, ଡିଲକ୍ ଦୁରୁଆ, ଶୁକ୍ରା ଦୁରୁଆ, ରାଜଧର ଦୁରୁଆ, ଧନ୍ୟପତି ଦୁରୁଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁରୁଆ, ବାଦୁ ଦୁରୁଆ, ବେଶାଖୁ ଦୁରୁଆ, ଦିଆରି ଦୁରୁଆ, ତୁଳାରାମ ଦୁରୁଆ, ଇଶ୍ବର ଦୁରୁଆ, ପୁଷ୍ପ ଦୁରୁଆ, ସହଦେବ ଦୁରୁଆ, ଗୁରୁ ଦୁରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଦୁରୁଆ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଢେଲଡି ଦୁରୁଆ, ମହାଦେଇ ଦୁରୁଆ, ପୁଷେଇ ଦୁରୁଆ, ଆଇଡି ଦୁରୁଆ, ଜିମାଇ ଦୁରୁଆ, ନୀଳାବତୀ ଦୁରୁଆ, ରୁଦ୍ରି ଦୁରୁଆ, ରୁକୁଣା ଦୁରୁଆ, ଚେନ୍ଦ୍ରି ଦୁରୁଆ, ଚଂପା ଦୁରୁଆ, ଭଗବତୀ ଦୁରୁଆ, ହୀରା ଦୁରୁଆ, ମଙ୍ଗଲି ଦୁରୁଆ, ପାଗନ୍ତି ଦୁରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ବିଲି ନୃତ୍ୟର ଉଣେଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା । ଏମାନେ ଗାଁରେ ପୁଷ୍ ପୂଜେଇ ହେଉକି ଦିଆଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉ ବ

ଦିନମାନଙ୍କର ବିଳି ନାଟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଗାଁର ଦୁରୁଆମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 'ପରବ' ଉ ବ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମହୋ ବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହୋ ବରେ ଭାଗ ନେଇ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଲେଣି ।

ଦୁରୁଆମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ବିଳାସପ୍ରିୟ । ଏମାନେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନୃତ୍ୟଗୀତ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ, ତିଆଲି ପର୍ବ ଓ ଚଇତ୍ ପରବ ବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉ ବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ବେଳେ ବିଶେଷକରି ଗାଁର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ବିଳି ନାଟ କରିଥାନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସିଲେ ଗାଁରେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ନାଟଗୀତର ଆସର ଜମେଇଥାନ୍ତି ।

ଏହି ନାଟରେ କେତେ ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ରହିବେ ସେମିତି କିଛି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ । ତେବେ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ୩୦ରୁ ୪୦ ଜଣ ଦୁରୁଆ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଏହି ନାଟରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ଜଣେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ତାର ମନ ପସନ୍ଦର ଜଣେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କୁ ସାଂଗରେ ଧରି ଯୋଡ଼ିଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନାଟନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ପରସ୍ପର କାନ୍ଧରେ ଓ ଅକ୍ଷରେ ହାତକୁ ଛଇଁ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ତାହାଣ ହାତକୁ ତା'ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର କାନ୍ଧରେ ରଖିଥିବାବେଳେ ବାମ ହାତକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ଅକ୍ଷରେ ରଖିଥାଏ । ଏମିତି ଭାବେ ପ୍ରତି ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ହାତ ଜଣେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର କାନ୍ଧରେ ରହିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ହାତଟି ଆଉ ଜଣେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ଅକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ତାଳ ଓ ମୁଦ୍ରାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନୃତ୍ୟ ଚାଲୁ ରହେ । ନାଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାନ୍ଦିଚାପରା କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନାଟ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି । ଯୁବକମାନେ ନାଟ କରିବାକୁ ଆସିଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକାର ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ଆସନ୍ତି । ପ୍ରଥମ କିଛି ସମୟ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଅଲଗା ହୋଇ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ନାଟନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ନାଚିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଘୋସାରି ଘୋସାରି ପକାନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ଏମିତି ନାଚିବା ପରେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ ବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ଯୋଡ଼ିର ଧାଙ୍ଗଡ଼ାଟି ହାତରେ ଏକ ସୁସ୍ୱକାରୀ ଧରିଥାଏ ଏବଂ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଟି ମୟୂର ପୁଛ ଧରିଥାଏ । ଧାଙ୍ଗଡ଼ାଟି ସୁସ୍ୱକାରୀ ବଢ଼େଇ ନୃତ୍ୟର ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଟି ମୟୂର ପୁଛ ଧରି ନାଟକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ ।

ଦୁରୁଆ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଦିନ ତମାମ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଡଙ୍ଗର ପାଇଟି ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁର ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି । ରାତି ସାରା ଏହି ନାଚ ଓ ଗୀତ ଚାଲେ । ତେବେ ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ଧରି ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏହି ନାଚ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଚଇତ୍ ପରବ, ଦିଆଲି ପରବ, ଧାନରୁଆ, ଧାନକଟା, ବିଭାଘର, ଦଶାଘର ଓ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ‘ବିଲି’ ଗୀତ ଓ ନାଚର ଆସର ଜମିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ । ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନାଚିଥାନ୍ତି ।

‘ବିଲି’ ନାଚରେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଯୋଡ଼ିଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୁରି ଘୁରି ନାଚନ୍ତି ।

‘ବିଲି ନାଚ’ ଗୀତ ନଂ୧:

ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ:

ଏଦେରେ’

ଶିରିବେତିଆର ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନ୍

କେନେ ପଲାଇଲା

ଏଦେରେ’

ଚା’ ପତର ବୋଲାକାଏ ଚା’ ପତର

ଶିରିବେତିଆର ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ଏକାବତର

ଏଦେରେ’

ନାଙ୍ଗର କରେକରେ ବୋଲାକାଏ ନାଙ୍ଗର କରେକରେ

ଇ ଗାଁର ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ବାଏଲ ଖରେଖରେ

ଏଦେରେ’

ଆମା ଟାକୁ ଟାକୁ ବୋଲାକାଏ ଆମା ଟାକୁ ଟାକୁ

ଇ ଗାଁର ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନଙ୍କେ ବାରିଆ ଗୁଡାଏ ଢାପୁ

ଏଦେରେ’

ଚିଞ୍ଚିଡ଼ି ମାଛକେ ଲେଞ୍ଚିଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲାକାଏ
 ଚିଞ୍ଚିଡ଼ି ମାଛକେ ଲେଞ୍ଚିଡ଼ି ନାହିଁ
 ଏ ଗାଁରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ନାହିଁ
 ଏଦେରେ
 ରାଏଲ ରୋଗନ ବୋଲାକାଏ ରାଏଲ ରୋଗନ
 ବଲ୍ କରୁ ଫୁଙ୍କିକାଏ ମଇରା ଶହେ ଶରନ
 ଏଦେରେ'.....

'ବିଲି ନାଟ' ଗୀତ ନଂ୨:

ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି:

ସୋରଷ ଫୁଲ ଫୁଲଲସେ
 ଆମ ଫୁଲ ଫୁଲଲସେ
 ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତ୍ତେସେ
 ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତ୍ତେସେ
 ସିରୋତା ରାଇଦର ଲେଖା
 ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ତେନ୍ତୁଳି ଫୁଲ୍ ଫୁଲଲସେ
 ଆମା ଫୁଲ୍ ଫୁଲଲସେ
 ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତ୍ତେସେ
 ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତ୍ତେସେ
 ସିରୋତା ଖେଇତି ଲେଖି
 ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି:

ତିଲ୍ ଫୁଲ୍ ଫୁଲଲସେ
 ଆମା ଫୁଲ୍ ଫୁଲଲସେ
 ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତ୍ତେସେ
 ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତ୍ତେସେ

ସିରୋତା ଶୁକ୍ରା ଲେଖା
ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ରାଇ ପୁଲ୍ ପୁରଲସେ
ଆମା ପୁଲ୍ ପୁରଲସେ
ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତେସେ
ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତେସେ
ସିରୋତା ଆଇତି ଲେଖି
ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଅଲ୍‌ସି ପୁଲ୍ ପୁରଲସେ
ଆମା ପୁଲ୍ ପୁରଲସେ
ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତେସେ
ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତେସେ
ସିରୋତା ରଜନ୍ (ରଞ୍ଜନ) ଲେଖା
ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ବିରି ପୁଲ୍ ପୁରଲସେ
ଆମା ପୁଲ୍ ପୁରଲସେ
ଚିତ୍ତେ ବିତି ଚିତେସେ
ଜିତ୍ତେ ବିତି ଜିତେସେ
ସିରୋତା ମଙ୍ଗି ଲେଖି
ମାଣ୍ଡ ଝୁଲେସେ

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ମାଙ୍କି ଦୁରୁଆ, ରାଧା ଦୁରୁଆ, ଜେଇତି ଦୁରୁଆ, ଆଇତି ଦୁରୁଆ, ମହାଦେଇ ଦୁରୁଆ, ପୁଷେଇ ଦୁରୁଆ, ଜିମାଇ ଦୁରୁଆ, ଗୁଡ଼ ଦୁରୁଆ, ମଙ୍ଗଳା ଦୁରୁଆ, ମୁରା ଦୁରୁଆ, ବାଦୁ ଦୁରୁଆ, ଆଇତୁ ଦୁରୁଆ, କାଲୁ ଦୁରୁଆ, ପାଣ୍ଟୁ ଦୁରୁଆ, ମାଗା ଦୁରୁଆ, ଡିଲକ୍ ଦୁରୁଆ, ଏବଂ ଗାଁର ଶିକ୍ଷକ କୁଳମଣି ଜେନା

ଗ୍ରାମ: ଶିରିବେଡା, ପଞ୍ଚାୟତ: ହଳଦିକୁଣ୍ଡ, ବ୍ଲକ୍: ବୈପାରୀଗୁଡା, ଜିଲ୍ଲା: କୋରାପୁଟ)

ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ

(the 'Dongaria kondh dance' of Rayagada)

ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାୟଗଡା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନିୟମଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମ କଟକ, କଲ୍ୟାଣସିଂପୁର, ମୁନିଗୁଡା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକ୍ରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଥା: ମାଳିଆ କନ୍ଧ, କୁଟିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କଠାରୁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଲି, ଚଳଣି ଭିନ୍ନ । ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ (Totem) ରହିଛି । ଜାକେଶିକା, ଶିକୋକା,

ଝାଡ଼ାକା, ପୁଷିକା, ବେଙ୍ଗେଶିକା, କାଡ଼ାକା, ନିଶିକା, ମେଲେକା, ପିଡ଼ିକାକା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ଡଞ୍ଜରିଆ କନ୍ଧ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଜାକେଶିକା ବଂଶର ଡଞ୍ଜରିଆ କନ୍ଧମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଡଞ୍ଜରିଆ କନ୍ଧମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି । ଦିନସାରା ଖଟିଖଟି ପରକୁ ଫେରିଲା ପରେ କନ୍ଧ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତର ଆସର ଜମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ‘ଧାଙ୍ଗଡ଼ା-ଧାଙ୍ଗଡ଼ି’ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

ଡଞ୍ଜରିଆ କନ୍ଧମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନାଚିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ।

ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ଖଦି କପଡ଼ାକୁ ଦେହରେ ଗୁଡେଇକରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । କନ୍ଧ ରମଣୀଙ୍କ ଶାଢ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଏଥିରେ ନାଲି ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଧଡ଼ି କାମ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ । ଯୁବକମାନେ ଶରୀରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗହଣା ପିନ୍ଧୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଉଭୟ ଡଙ୍ଗରିଆ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବାଳକୁ ମଝି ଶିରା ପାରି କୁଣ୍ଡେଇ ଥାନ୍ତି । କେଶକୁ ସଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିପ୍ପନା (Hair clip) ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଚିପ୍ପନାକୁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଭାଷାରେ ଜାଟ୍‌ପୁରିକା କହନ୍ତି । ଉଭୟ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ଜାଟ୍‌ପୁରିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯୁବତୀମାନେ ବେକରେ ରୂପା କିମ୍ବା ହାଲଡ୍ ମେଟାଲ୍‌ରେ ନିର୍ମିତ ହାର (necklace) ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଯୁବତୀମାନେ ବେକରେ ଏକାଧିକ ହାର/ମାଳି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏହି ହାର/ମାଳିକୁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଭାଷାରେ 'ଜାଗୁଡି' କହନ୍ତି । ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ବେକରେ ଏକାଧିକ 'ଜାଗୁଡି' ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ଡଙ୍ଗରିଆ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦି (ପୁଙ୍ଗ ମୁଦି), କାନରେ କାନଫୁଲ, ନାକରେ ନୋଥ (ଡଙ୍ଗରିଆ ଭାଷାରେ 'ମୁର୍ମା'), ପାଦରେ ପାଉଁଜି, ହାତରେ ଖତୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଚିତା

କୁଟେଇଥାନ୍ତି । ଚିତା କୁଟେଇବାକୁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଭାଷାରେ ‘କୁଡି ଲିଙ୍ଗ’ କହନ୍ତି । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଡଙ୍ଗରିଆ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ବେକରେ ଶତାଧିକ ପୁତା ମାଳି (ଡଙ୍ଗରିଆ ଭାଷାରେ ‘ମେଙ୍ଗୋଡିଙ୍ଗା’) ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ଡଙ୍ଗରିଆ ଯୁବକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଙ୍ଗ ପାନିଆ ଖୋସିଥାନ୍ତି । ଏହି ପାନିଆକୁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଭାଷାରେ ‘ଜୋଙ୍ଗା’ କହନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ‘ଧାଂଗଡା ଧାଂଗିଡି’ ନାଚ ବେଳେ ତାପୁ (single membrane drum), ନିଶାଣି (single membrane drum), କାଠ ଗିନି (clapper series) ଆଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ‘ଧାଂଗଡା ଧାଂଗିଡି’ ନୃତ୍ୟ

ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ବିଳାସପ୍ରିୟ । ଦିନସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଞ୍ଜରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ଗାଁ ମଝି ସଦର ଦାଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଧାଂଗଡା ଧାଂଗିଡିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ନାଚ ଓ ଗୀତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କର ନାଚଗୀତର ଆସର ଉମେଇଥାନ୍ତି । ‘ଧରଣୀ ପେନ୍ନୁ’ (ପୃଥିବୀ ମାତା) ହେଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ । ‘ଜେଡୁ ପବ’ ବା ‘ମେରିଆ ପବ’ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ । ମାଟି ଦେବତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବରେ ମଇଁଷି ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପୂର୍ବେ ଏହି ପର୍ବରେ ମଣିଷ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ‘ମେରିଆ’ ପର୍ବ କୁହାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ପରେ ଏହାକୁ ‘ଜେଡୁ ପବ’ କୁହାଯାଉଛି । ‘ମେରିଆ’ ପର୍ବରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ମଣିଷ ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଣିଷ ସ୍ଥାନରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ‘ମଇଁଷି’ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି । ମଇଁଷିକୁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଭାଷାରେ ‘ଜେଡୁ’ କହନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ‘ଜେଡୁ ପବ’ କୁହାଗଲା । ଏହି ପର୍ବ ବେଳେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ‘ଧାଙ୍ଗଡା ଧାଙ୍ଗିଡି’ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ‘ଜେଡୁ ପବ’ ଆଠ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ଆଶା କରି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ଏତିକି ବେଳେ ‘ଜେଡୁ’ ବା ମଇଁଷିକୁ ଧରଣୀ ପେନ୍ନୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ‘ଜେଡୁ ପବ’ ବ୍ୟତୀତ ରଥଯାତ୍ରା, ବାଲିଯାତ୍ରା, ବିଭାଘର, ଦଶାଘର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

‘ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି’ ନାଚ ବେଳେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚମୂଳକ ସଂଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ନାଚରେ କେତେ ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ କଳାକାର ରହିବେ ସେମିତି କିଛି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ । ତେବେ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ୧୫ରୁ ୨୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଯୁବକମାନେ ତାପୁ ଓ ନିଶାଣ୍ ବଜେଇବା ସହ ଗୀତ ବୋଲି ନାଚନ୍ତି । ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ହାତରେ ଚକି (କାଠ ଗିନି) ଧରି ବଜେଇଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ପରସ୍ପର କାନ୍ଧରେ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତକୁ ଛରି ଗୀତ ଗାଇ ନାଚିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ତାହାଣ ହାତକୁ ତା’ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର କାନ୍ଧରେ ରଖିଥିବାବେଳେ ବାମ ହାତକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଥାଏ । ଏମିତି ଭାବେ ପ୍ରତି ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ହାତ ଜଣେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର କାନ୍ଧରେ ରହିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ହାତଟି ଆଉ ଜଣେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ଅଣ୍ଟାରେ ରହିଥାଏ । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ନାଚିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତି । ଏହି ପଦପାତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନୃତ୍ୟ ଚାଲୁ ରହେ । ଗୀତରେ ଗୀତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଯୁବତୀମାନେ ଗୀତ ବୋଲି

ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାନ୍ତି । ଯୁବତୀମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାପରା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଏହାର ଡବାବ୍ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରେମ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ଚେତନା ଭରି ରହିଥାଏ । ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ।

ଡ଼ଙ୍ଗରିଆ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏହି 'ଧାଙ୍ଗଡ଼ା-ଧାଙ୍ଗଡ଼ି' ନୃତ୍ୟ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ । ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କିଛି କଳାକାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲି ସଂସାୟତର ଗମିଲି ଗାଁରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଗମିଲି ଗାଁରେ ଶତକଡ଼ା ୮୦ ଭାଗ ଲୋକ ଡ଼ଙ୍ଗରିଆ କନ୍ୟା ସଂପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଗାଁର କନ୍ୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା-ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗାଁର ଖାମ୍ବା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳର ନାଟଗୁରୁ ଭାବେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

ଗମିଲି ଗାଁର ଡ଼ଙ୍ଗରିଆ କନ୍ୟା ଯୁବକ ଜାକେଶିକା କଲେ, ଜାକେଶିକା ସାମ, ଜାକେଶିକା ସାଣ୍ଡୁ, ଖାତାକା ବସୁ, ଜାକେଶିକା ରାଣୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୁବକ ପୁରୁଷ କଳାକାର ଭାବେ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାବେଳେ ସେହି ଗାଁର ଯୁବତୀ ଜାକେଶିକା ଲାବ୍‌ମେ, ଜାକେଶିକା ମାମି, କାଟ୍ରାକା ଗୁରେ, କାଟ୍ରାକା ତାବିଲି, ପିକାକା କଡେ, ଜାକେଶିକା କାମି ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା କଳାକାର ଭାବେ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

ଡ଼ଙ୍ଗରିଆ କନ୍ୟା ଗୀତ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ପୁଲ ଗାଡିଲେ ଗାଡିଲେ

ସୋଫା ଘେନି ଆ ବଜାର

ଚାରିଦେଲା ଚିରା ମୁଦି

ଭଲ କରି ପକ୍ଷିନୀ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଦାନ କେଲିବା କେଲିବା

ଏ ରଙ୍ଗ ମାଟି ଯୁ

ଆଇଲ ଦାଙ୍ଗଡା କେଲିବା

ପୁରୁନାର ଦାନ ରାତି ଯୁ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ପିଡ଼ିପାତା ପିପେଡ଼ି ମାରା ଯୁକୁ

ପିଡ଼ି ପାୟି ଲୋ ଦନ ମଞ୍ଜନେ

ଚାଲ ସାରୀ ଦେକିଯିବା ରାୟଗଡା ଜିଲା ତାଡେ

ଭାବାର୍ଥ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ତମେ ବଜାର ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଛୁପ୍, ଫୁଲ ଆଣିଥାଅ

ହାତରେ ଚାରିଚାରିଟା ମୁଦି ପିନ୍ଧ ଛଇ ଦେଖାଅ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଆସ ଧାଙ୍ଗଡାମାନେ

ପୁଣିମା ରାତିରେ ମନ ଭରି ଖେଳ ଖେଲିବା

ରଙ୍ଗ ମାଟି ବୋଲି ହୋଇ ନାଟି ଉଠିବା

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଓଷ ଗଛ ପତ୍ର ପବନରେ ଖଡ଼ଖଡ଼ କରୁଛି

ଚାରିଆଡେ ଉ ବର ପରିବେଶ

ଚାଲ ଏତିକି ବେଳେ

ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ରାୟଗଡା ସହର

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ସୋମ୍ମ ମୁଣ୍ଡର ଛୁପ୍

ପୁରୁନା ପୁଣିମା

ପିପେଡ଼ି ମାର୍ ଓଷ ଗଛ

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ଖଞ୍ଜା ଶବର (ନାଚଗୁରୁ), ଜାକେଶିକା ଲାବ୍‌ମେ (ଧାଙ୍ଗଡ଼ି), ଜାକେଶିକା ମାମି (ଧାଙ୍ଗଡ଼ି), କାଟ୍ରାକା ଗୁରେ (ଧାଙ୍ଗଡ଼ି), ପ୍ରିକାକା କଡେ (ଧାଙ୍ଗଡ଼ି), ଜାକେଶିକା କଲେ (ଧାଙ୍ଗଡ଼ା), ଜାକେଶିକା ସାମ (ଧାଙ୍ଗଡ଼ା), ଜାକେଶିକା ସାଣୁ (ଧାଙ୍ଗଡ଼ା)

ଗ୍ରାମ: ଗନ୍ଧିଲି, ପଞ୍ଚାୟତ: କୁଲି, ବ୍ଲକ୍: ବିଷମ କଟକ, ଜିଲ୍ଲା: ରାୟଗଡ଼ା)

ଗଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ 'ମାଟି ମନ୍ଦର୍ ନାଚ'

('Mati mandar'; the traditional Gond dance)

ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇଘର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍‌ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗଣ୍ଡ ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ଗଣ୍ଡ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ସୋନପୁର ଓ ଉଦୟପୁର; ରାଇଘର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଡ ଗାଁ । 'ମାଟି ମନ୍ଦର୍' ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଗାଁର କଳାକାରମାନେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବେଶ୍ ନାଁ କମେଇ ସାରିଲେଣି ।

'ମାଟି ମନ୍ଦର୍' ନାଚ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତରା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଚଇତ୍ ପରବ ବା ମହୁଲ୍ ଯାତରା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ହରୁଆଁଲି ଉଆଁୟ୍, ଡ଼ଣସରା, ନୁଆଖାଇ, ବାଉଲ୍ ଧୁଆ ଯାତରା, ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ, ବିଭାଘର, ଦଶାଘର, ଦିଆଲି ପର୍ବ, ଦଶରା ବା ବୋଏଲ୍ ଯାତରା, ନୁଆଖିଆ, ଚରୁପୁରା ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗଣ୍ଡ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ 'ମାଟି ମନ୍ଦର୍' ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ସୋନପୁର ହେଉଛି ରାଇଘର ବ୍ଲକ୍‌ର କୁରାବେଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗଣ୍ଡ ଗାଁ । ଏଠାରେ ଶତକଡ଼ା ଅଗାଁ ଭାଗ ଲୋକେ ଗଣ୍ଡ ସଂପ୍ରଦାୟର । ଗଣ୍ଡମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଠାକାର ଗଣ୍ଡ କଳାକାରମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହୋ ବ 'ମଣ୍ଡେଲ'ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ସାରିଲେଣି ।

ଅପରପକ୍ଷେ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ହିନ୍ଦିସିବାକୁ ବସିଥିବାବେଳେ ସୋନପୁର ଗାଁର ଗଣ୍ଡମାନେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଛନ୍ତି । ସୋନପୁର ଗାଁର ମସୁରାମ

ଗଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳର ମୁଖିଆ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଖାପାଖି ୩୦ ଜଣ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଗାଁର ଲେଦ ଗଣ୍ଡ, ଶିବ ଗଣ୍ଡ, ଫୁଲସିଂ ଗଣ୍ଡ, ମୋତିଲାଲ୍ ଗଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଣ୍ଡ, ଦୟାରାମ ଗଣ୍ଡ, ନେହେରୁ ଗଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଣ୍ଡ, ଧନପତି ଗଣ୍ଡ, କର୍ପୁଲ୍ ଗଣ୍ଡ, ବଂଶୀଧର ଗଣ୍ଡ, ବାବୁଲାଲ୍ ଗଣ୍ଡ, ଫଗୁନ୍ ଗଣ୍ଡ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସନ୍ତୋଷୀ ଗଣ୍ଡ, ପରମା ଗଣ୍ଡ, ଗଦବେ ଗଣ୍ଡ, ତୁଲସୀବତୀ ଗଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ମଣିନି ଗଣ୍ଡ, ସାସ୍ନି ଗଣ୍ଡ, ସୁଲୋଚନା ଗଣ୍ଡ, ସାବିତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ, ମମତା ଗଣ୍ଡ, ରମସୁଲ୍ ଗଣ୍ଡ, ପାର୍ବତୀ ଗଣ୍ଡ, ବାସନ୍ତୀ ଗଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ । ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ କିଛି ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବିବାହ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ତଥାପି ନୁଆନୁଆ ଯୁବକ, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ।

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକୋ ବ 'ମଣ୍ଡେଇ'ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 'ଡଙ୍ଗର', 'ଚଇତ୍ ପରବ', ମାଲ୍‌କାନ୍‌ଗିରିର 'ମାଲ୍ୟବନ୍ତ' ମହୋ ବ. କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 'ପରବ' ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପଡ଼ୋଶୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ

ନୃତ୍ୟଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟହୋଇପାରିଛି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ମାଦଲ୍ (double membrane drum), ଧୁଡୁରା ଓ ଚିଟ୍‌କଲି (clapper series) ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ତେବେ ଅନେକ ବେଳେ ଗଣମାନେ ଟାମକ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ମାୟଲ୍ ହେଉଛି ଡମ୍ବରୁ ଆକାରର କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚମଟା ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଥାଏ । ମୃଦଙ୍ଗ ଭଳି ଏହାକୁ ହାତରେ ବଜାଯାଏ । ଧୁଡୁରା ହେଉଛି, ଗଣମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର । ଏହା କାଠ ନିର୍ମିତ ଏକ ନିଦା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଖୋଦେଇ କରି କୁଲା ଆକୃତିର ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ଦଉଡି/ଫିଡା ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଫିଡାକୁ ଅଙ୍ଗୁରେ ବାନ୍ଧି ଗଣ୍ଡ ଯୁବକଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠି ପାହାନ୍ତରେ ଏହା ଉପରେ ପିଟିଲେ କାଠ ହଣା ଚଢ଼େଇ କାଠରେ ଥଣ୍ଡ ପିଟିବା ଭଳି 'ଠକ୍ ଠକ୍' ଶବ୍ଦ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ମଇଁଷି ବେଳରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା କାଠ ଘଣ୍ଟିର 'ଠକ୍‌ଠକ୍ ଠକ୍‌ଠକ୍' ଶବ୍ଦ ଭଳି ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ଚିଟ୍‌କଲି

ହେଉଛି ଗିନି ଭଳି କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଛୋଟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହାକୁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ବାଶକାଠିଆ ଭଳି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ବଜେଇଥାନ୍ତି ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(Costume & Ornaments)

ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସାର୍ତ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପଲିଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଏକ ଘେରା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧନ୍ତି । ସେଥିରେ ମୟୂର ପୁଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ପର, ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ । ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଫୁଲିକ୍ ଫୁଲର ହାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ପାଦରେ ପୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାରେ କରଡ଼ିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପଟି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଣ୍ଟା ପଟିକୁ ଗଣ୍ଡ ଭାଷାରେ ‘ପେଟା’ କହନ୍ତି । ନାଚ ମୁଖିଆ ଓ ସହଯୋଗୀ ଦୁହେଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଶିଙ୍ଘ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ; ସେଥିରେ କରଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି କାମ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖିଆ ଏକ ସୁସୁକାରୀ (whistle) ଧରିଥାଏ । ସୁସୁକାରୀକୁ ଗଣ୍ଡ ଭାଷାରେ ‘ପିଡ଼ିପିଡ଼ି’ କହନ୍ତି । ଏହି ପିଡ଼ିପିଡ଼ି ସହାୟତାରେ ମୁଖିଆ ନାଚକୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଳରେ ଆଗେଇ ନେଇବାଲେ । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଶାଢ଼ିର ଧଡ଼ି ଓ ପଣତ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ପାଦରେ

ପୁରୁଷମାନେ ପିନ୍ଧିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ପୁରୁଷମାନେ ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ମୁହଁରେ ପାଉତର, କ୍ରିମ୍ ବୋଳି ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ବୋଲିବା ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ବାଜା ବଜେଇ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କ ସହ ପାଳି ଧରି ନାଚନ୍ତି । ଏହା ଏକ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟଭିତ୍ତିକ ନାଚ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁବତୀମାନେ ଗୀତ ବୋଲି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ନାଚ ଓ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣ୍ଡ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଦିଆନିଆ ହୋଇଥାଏ । ଆରଂଭରୁ ଏହି ନାଚ ଧିମା ହୋଇଥାଏ । କ୍ରମେକ୍ରମେ ଏହାର ଗତି ଅତି ପ୍ରଖର ହୁଏ । ଯୁବତୀମାନେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଆସି ପୁଣି ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି । ଏଭଳି ପଦପାତ ନିୟମରେ ସେମାନେ ନାଚିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର କିମ୍ବା ସରଳରେଖିକ ପଥରେ ଯୁବତୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଯୁବକମାନେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହିତ ମୃଦୁ ପଦପାତ କରିଥାନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ ଜମି ଆସିଲା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଭୂମିରୁ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପୁଣି ତଳକୁ କୁଦି ପଡ଼ନ୍ତି । ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପଦପାତର ବେଗ ବଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ପାଟି କରି ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ।

ଏହି ନାଚ ବେଳେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତାକୁ 'ମାଟି ମନ୍ଦର ଗୀତ' କହନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କିଛି 'ମାଟି ମନ୍ଦର ଗୀତ' ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ବୋଲନ୍ତି:

ଗୀତ ନଂ ୧.

'ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ସେମର ସାଏ ସେମର ସାଏ

ଆଦାନ୍ ବାଦାନ୍ ସେମର ଜାଗିତା

ସେମର ଜାଗିତା ସେମର ଜାଗିତା

ସେମର ସାଏ ସେମର ସାଏ ସେମର ସାଏ

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ସେମର ସାଏ ସେମର ସାଏ

ଆଦାନୁ ବାଦାନୁ ସେମର ବର୍ଷିତା

ଡେଙ୍ଗି ଡେଙ୍ଗି ସେମର ବର୍ଷିତା

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ସେମର ସାଏ ସେମର ସାଏ

ଆଦାନୁ ବାଦାନୁ ସେମର ପୁଇତା

ସେମର ସାଏ ସେମର ସାଏ

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ସେମର ସାଏ ସେମର ସାଏ

ଆଦାନୁ ବାଦାନୁ ସେମର ପଣ୍ଡିତା

କୋଇଲା କୋଇଲା ସେମର ପଣ୍ଡିତା

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ସେମର ସାଏ ସେମର ସାଏ

ଆଗଦଡ଼ ବାଗଦଡ଼ ସେମର ଲାୟତେ
 ସେମର ସାଏ ସେମର ସାଏ
 ସନିପୁରା ସେମର ଲାୟତେ
 ସେମର ସାଏ ସେମର ସାଏ
 ତିନ୍ଦା ନୋଜେ ସେମର ତିନୋଡ଼େ
 ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
 ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି'

ଭାବାର୍ଥ:

ଶିମିଳି ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ।
 ପାଚିଲା ଫଳ ଫଳିଛି ।
 ତମେ କେଉଁ ଗାଁର ଧାଙ୍ଗଡ଼ା?
 ଆମକୁ ଫୁଲ ଆଣି ଦିଅ ,
 ଫଳ ଆଣି ଦିଅ
 ଆମେ ବହୁ ଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇନାହୁଁ
 ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଖୋସିନାହୁଁ ।

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ସେମର ସାଏ	ଶିମିଳି ଗଛ
ପୁଇତା	ଫୁଲ
ପଣ୍ଡିତା	ପାଚିଲା ଫଳ
ଲାୟତେ	ଧାଙ୍ଗଡ଼ା
ଆଗଦଡ଼ ବାଗଦଡ଼	କେଉଁ ଗାଁର
ତିନୋଡ଼େ	ଖାଇନାହୁଁ

ଗୀତ ନଂ ୨.

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ବେନା ଦମ୍ଭେ ଦାଈ ମାତାଙ୍ଗେ

ଲମି ଲପଟେ ଦାଈ ଜିଲିଟି

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ଗେହୁଁ ଦମ୍ଭେ ଦାଈ ମାତାଙ୍ଗେ

ଲମି ଲପଟେ ଦାଈ ଜିଲିଟି

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ଅରୁସି ଦମ୍ଭେ ଦାଈ ମାତାଙ୍ଗେ

ଲମି ଲପଟେ ଦାଈ ଜିଲିଟି

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ଓଞ୍ଜି ଦମ୍ଭେ ଦାଈ ମାତାଙ୍ଗେ

ଲମି ଲପଟେ ଦାଈ ଜିଲିଟି

'ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

'ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ହରସ୍ତୁମ୍ ଦମ୍ଭେ ଦାଈ ମାତାଙ୍ଗେ
ଲମି ଲପଟେ ଦାଈ ଜିଲିଟି

'ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

'ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ଗୋରାଓଁ ଦମ୍ଭେ ଦାଈ ମାତାଙ୍ଗେ
ଲମି ଲପଟେ ଦାଈ ଜିଲିଟି

'ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି'

ଭାବାର୍ଥ:

ବଣା ଗଛରେ ବଣା ଫଳିଛି
ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି
ଗଛ ଉପରେ ବଢ଼େଇ ବସିଛି
ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି

ଗହମ ଗଛରେ ଗହମ ଫଳିଛି
ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି
ଗଛ ଉପରେ ବଢ଼େଇ ବସିଛି

ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି

ଅଳସୀ ଗଛରେ ଅଳସୀ ଫଳିଛି

ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି

ଗଛ ଉପରେ ବଢ଼େଇ ବସିଛି

ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି

ଧାନ ଗଛରେ ଧାନ ଫଳିଛି

ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି

ଗଛ ଉପରେ ବଢ଼େଇ ବସିଛି

ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି

ସୋରିଷ ଗଛରେ ସୋରିଷ ଫଳିଛି

ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି

ଗଛ ଉପରେ ବଢ଼େଇ ବସିଛି

ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି

ମାଣ୍ଡିଆ ଗଛରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଫଳିଛି

ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି

ଗଛ ଉପରେ ବଢ଼େଇ ବସିଛି

ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ଚେନା

ଚଣା

ଗେହୁଁ

ଗହମ

ଅରୁପି

ଅଳସୀ

ଓଞ୍ଜି	ଧାନ
ହରସ୍ତୁମ୍	ସୋରିଷ
ଗୋରାଓଁ	ମାଣ୍ଡିଆ

ଗୀତ ନଂ ୩.

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
 ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
 କାରି ପିରି ବାଦଡ଼ା
 ପାରୋ ପିରି ଜିତୁରା

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
 ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
 ଦୋଡ଼ି ଉଷା ରେଇତୁରା
 ବାଡ଼ା ହୁୟେର ଓଗେରା

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
 ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
 ବାଡ଼ା ହୁୟେର ଓଗେରା
 ପିଟେ ଓଡୁର ଓଗେରା

'ରି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
 ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଚି ଚି ଚି ଚି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

ଭାବାର୍ଥ:

ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି
 କଳା ମେଘ ବର୍ଷିବ
 ସେ ପାଣି ଝରଣା ହୋଇ ବହିଯିବ

ରେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

ଦାୟର (ବାଉଁ କାଠିରେ ତିଆରି ମାଛ ଧରା ଉପକରଣ) ଆଣ
ମାଛ ଧର

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ବାଦଡ଼ା	ବାଦଲ
ଢିଡୁରା	ମେଘ
ଦୋଡ଼ି	ପାଣି
ବାତା	ଦାୟର୍

ଗୀତ ନଂ ୪.

'ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ବାତା ମିନୁ ରିତା

ଲିକେୟର ସାୟିଦା

ଡିପା ମିନୁ ରିତା

ଲିକେୟର ସାୟିଦା

'ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି

'ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ବୁୟ୍ କିସି ପଞ୍ଚରା

ଲିକେୟର ସାୟିଦା

ଡିପା କିସି ପଞ୍ଚରା

ଲିକେୟର ସାୟିଦା

‘ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି
ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ରି ରି ରି ରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି’

ଭାବାର୍ଥ:

ଦାନ୍ତରରେ ବଡ଼ ମାଛ ପଶିଛି

ହେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

କେମିତି ଧରିବି

ହେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

ମାଡ଼ି ବସି ଧରିବି କି

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା?

କେମିତି ଧରିବି ଏ ବଡ଼ ମାଛକୁ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା?

କହ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ବାଡ଼ା

ଦାନ୍ତର

ମିନୁ

ମାଛ

ଲିଜେକର ସାୟିଦା

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

ଚିପା

ଧରିବା

ବୁନ୍

ମାଡ଼ିବସି ଧରିବା

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ମସୁରାମ ଶକ୍ତି ଓ ତୁଳସୀବତୀ ଶକ୍ତି, ସୁଲୋଚନା ଶକ୍ତି,
ସାବିତ୍ରୀ ଶକ୍ତି

ଗ୍ରାମ: ସୋନପୁର, ପଞ୍ଚାୟତ: କୁରାବେଡ଼ା, ବ୍ଲକ୍: ରାଇପର, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ନବରଙ୍ଗପୁରର ହଂସ ନୃତ୍ୟ

(the traditional 'Swan dance')

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅମାନାତ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନୃତ୍ୟ 'ହଂସ ନୃତ୍ୟ'କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଷଣ କରି ବେଶ୍ ନାଁ କମେଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ନୃତ୍ୟ (bird dance) । ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକମ୍ବା ଗାଁରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ କଳାକାର ଏହି ନୃତ୍ୟଟିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ପାରିଛନ୍ତି । ଅମାନାତ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଏହି ନାଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିରଳ ଓ ହଜି ଯାଉଥିବା ନୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅମାନାତ୍ୟଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ନୃତ୍ୟଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇରୁ ଛଅ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା କଳାକାରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏକମ୍ବା ଗାଁର ନାଚ ମୁଖିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅମାନାତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମାଧବ ଅମାନାତ୍ୟ, ସୁଦର୍ଶନ ଅମାନାତ୍ୟ, ଚଙ୍କପର ଅମାନାତ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅମାନାତ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ

ଏହି ହଂସ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଏକ ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୃତ୍ୟ । ପୁରୁଷ ହଂସ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ହଂସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ କଥୋପକଥନ ଏହି ନୃତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଥାଏ । କାଗଜ ଓ ସୋଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୁଇଟି ବଡ଼ବଡ଼ ହଂସର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଦୁଇ ଜଣ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଗାଁର ସଦର ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚିଲାବେଳେ ଉଭୟ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଗୀତ ବୋଲିବା ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଯୁବତୀମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାନ୍ତି । ଗୀତରେ ଗୀତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ସେମାନଙ୍କ ମନ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟ ବେଳେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଗାନ କରୁଥିବା ଏହି ଗୀତକୁ ‘ହଂସ ଗୀତ’ କୁହାଯାଏ ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(Costume & Ornaments)

ନର୍ତ୍ତକମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍ତ୍ତ ଓ ପ୍ୟାଞ୍ଜ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ବେକରେ ହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନାଚ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସରଞ୍ଜମ ହେଉଛି, ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ତିଆରି ଏକ କୁକୁଡ଼ା/ହଂସ ଘୋଡ଼ଣୀ ବା

‘ଥାପା’ । ଏହି ଥାପାର ଚତୁର୍ଥାଂଶରେ ଶାଢ଼ି ଢାଙ୍କି ଦିଆଯିବା ସହିତ ଆଗ ପାଖରେ କାଗଜ ଓ ସୋଲରେ ନିର୍ମିତ ହଂସର ଏକ ବେକ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଏକ ହଂସ ଭଳି । ଏହି ଥାପା ନିର୍ମିତ ହଂସ ମଝିରେ ନର୍ତ୍ତକଟିଏ ପଣି ଭୂମି ଉପରେ ନାଚ କରିଥାଏ । ପାଳ, ନଡ଼ାରେ ମଣିଷର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଏକ ପୁରା ପ୍ୟାଞ୍ଜ ପରିଧାନ କରାଯାଏ । ଏହି ପାଳ ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼କୁ ଥାପାର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ନର୍ତ୍ତକଟି ଏହି ଥାପାକୁ ଅକ୍ଷରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଥାପାଟି ତାର ଅକ୍ଷ ଚାରିକଡେ ଯେରା ଭଳି ରହିଥାଏ । ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ହଂସର ବେକ ରହିଥାଏ । ନର୍ତ୍ତକଟି ଥାପା ପରିଧାନ କରି ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ସଳଖ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ନର୍ତ୍ତକଟି ଥାପା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବେଇ ବସିଲା ଭଳି ଦିଶେ । ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଥାପା ପିନ୍ଧା ଏହି ନର୍ତ୍ତକମାନେ ନାଚନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଟାମକ୍, ଡିଡ଼ିବିଡ଼ି, ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ଝୁମୁକା ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଚାରି/ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଦକ ପଛ ପଟେ ରହି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ନର୍ତ୍ତକମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ହଂସର ଖୋଳପା ପିନ୍ଧା ନର୍ତ୍ତକମାନେ ନିଜେ ଗୀତ ବୋଲିବା ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ନାଚରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କେବଳ ଯୁବକମାନେ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ନାଚବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ, ତାହାକୁ ‘ହଂସ ଗୀତ’ କୁହାଯାଏ । ନିମ୍ନରେ ଏକ ହଂସ ଗୀତ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା—

ହଂସ ଗୀତ

ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି:

ନାଇଁ ନାଇଁ ନିକ ନାଇଁ ଗାଗର ମୋହର

ଫୁସା ରସା ନାଇଁ କରୁଁ ରସିଆ ନାଗର (୨ଥର)

ମୁଇଁ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି, ତୁଇଁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

ଦେଖାଇ ନେ ମଣ୍ଡି ଯାତରା

ଯା’ ଯା’ରେ ଟଙ୍କଲା ମରା ପଟା ରସିଆ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଠପ୍ ଠପ୍ ପାନି ମାରେ ଝପ୍ ଝପ୍ ଆନି

ଆନି ମୋର ମନର୍ ରାନି

ଝପ୍ ଝପ୍ ଆନି (୨ଥର)

ମୁଇ ରାଜା ମୋର୍ ଲଗେ ବଡ଼େ ରସିଆ (୨ଥର)

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ନରେନ୍ଦ୍ର ଅମାନାତ୍ୟ, ମାଧବ ଅମାନାତ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ।
ଗ୍ରାମ: ଏକମ୍ବା, ବ୍ଲକ୍: ନମାହାଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

କନ୍ଧ ଓ ପରଜାଙ୍କ 'ଶିକାର ନାଚ'

(the traditional 'hunting dance')

ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କନ୍ଧ ଓ ପରଜା ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଚଇତ ପରବ୍ ବେଳକୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଶିକାର କରି ବାହାରନ୍ତି । ଏହାକୁ 'ବେଝିୟାତ୍ରା' କୁହାଯାଏ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି, ଝରିଗାଁ, ନମାହାଣ୍ଡି, ପାପଡାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ବୋରିଗୁମ୍ମ, ଜୟପୁର, କୁମୁରା, ବୈପାରୀଗୁଡାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କନ୍ଧ ଓ ପରଜାମାନେ 'ଚଇତ୍ ପରବ' ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ତୈତ୍ର ମାସ ବେଳକୁ ପରଜା ଓ କନ୍ଧମାନେ ଦଳବଳ ହୋଇ 'ବେଝିୟାତ୍ରା'ରେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ 'ଶିକାର ନାଚ' ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ । 'ଶିକାର ନୃତ୍ୟ' ହେଉଛି କନ୍ଧ ଓ ପରଜାମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନାଚ ।

ବିଶେଷକରି ତୈତ୍ର ମାସ ବେଳକୁ କନ୍ଧ ଓ ପରଜାମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବେଝି କରି ଗଲା ବେଳେ 'ଶିକାର ନାଚ'ର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । କନ୍ଧ ଓ ପରଜା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ବେଝି (ଶିକାର)କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ କନ୍ଧ ଓ ପରଜା ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ କାନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକାର ସାମଗ୍ରୀ, ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଡ, କାତି, ବର୍ତ୍ତୀ, ପାୟର, ଶିକାର ମୁଣା ଆଦି ସାଥୀରେ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ କନ୍ଧ ଓ ପରଜା

ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରସରସିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ସାଂଗକୁ ନାଚିନାଚି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ସାଂଗତା ସାଂଗିତ୍ତୀମାନେ 'ବଇତ ପରବ୍ ଗୀତ' ବା 'ବେଢ଼ ଗୀତ' ଗାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ହିଁ କନ୍ଧ ଓ ପରଜାମାନଙ୍କ 'ଶିକାର ନାଚ' କୁହାଯାଏ । ଏହି 'ଶିକାର ନାଚ' କନ୍ଧ ଓ ପରଜାମାନଙ୍କର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ । ଏହା ବିଶେଷ କରି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ 'ବେଢ଼ ଯାତ୍ରା' କୁହାଯାଏ ।

ତେବେ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗକୁ କନ୍ଧ ଓ ପରଜାମାନଙ୍କ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲାଣି । ଏବେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଏବଂ 'ବେଢ଼ ଯାତ୍ରା' ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଂକୁଶ ଲାଗିବା ଫଳରେ କେବଳ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବେଢ଼ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।

ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦଳୀଜବା, ଧନୁଭଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ା, ସେମିଲିଗୁଡ଼ା, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଲାଇବାନଗୁଡ଼ା, ଡେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ୍ ବିଜିରାଗୁଡ଼ା, ଝରିଗାଁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଅଣ ରାଜପୁ କନ୍ଧ ଗାଁ ଏବଂ ନୟାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଡେଂଗାଗୁଡ଼ା ଆଦି କନ୍ଧ ଗାଁମାନଙ୍କରେ କନ୍ଧମାନେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ 'ଶିକାର ନାଚ' ପାଇଁ ପାଇଁ ଧରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜବାଗୁଡ଼ା ଗାଁର କିଛି କଳାକାର ଏହି 'କନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ' ପରିବେଷଣ କରି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଜବାଗୁଡ଼ାର ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଏହି 'କନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ'କୁ ସର୍ବତ୍ର ପରିବେଷଣ କରି ଏହି ନାଚର ଲୋକପ୍ରିୟତା

ବୃକ୍ଷ କରିପାରିଛନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଉ ବ 'ମଣ୍ଡେଇ'ରେ ପରିବେଷଣ କରି ଏହି ନୃତ୍ୟ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

ଶିକାର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ସାରା କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହୁଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାରେ କଳା ରଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ାକୁ କୌପୀନ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତି । କାନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତା, କୁରାଢ଼ି, ଟାଂଗିଆ, ଖଣ୍ଡ, କାଟି, ଦାନ୍ତର, ଶିକାର ମୁଣା ଆଦି ପକେଇ ଥାନ୍ତି । ନୃତ୍ୟରତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ, ହାତରେ, ଗୋତରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲୀ ଲତା ଓ ପତ୍ର ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତି । ନାଚର ମୁଖିଆ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ମୟୂର ପୁଛ ଧରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଶିକାର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଢୋଲ, ଢାପ, ଟାମକ୍, ମୟୂରୀ ଆଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ କେବଳ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ନୃତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା

କନ୍ଧ ଓ ପରଜାଙ୍କ 'ଶିକାର ନୃତ୍ୟ' ମାଧ୍ୟମରେ ଚଇଟ୍ ପରବ ବେଳର 'ଶିକାର ଯାତ୍ରା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ । କନ୍ଧ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ କିପରି ବେଶ୍ କରିବାକୁ

ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶିକାର କରି ସାରି ଫେରିବା ପରେ କିପରି ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ନିଜ ଗାଁକୁ ପାହୋଟି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ 'ବେଝ' ପରେ ଗାଁରେ କିପରି ଉ ବ ମନାଯାଏ; ସେ ସଂପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ନୃତ୍ୟଟି କକ୍ଷ ଓ ପରଜା ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଏକ 'ଆଦର୍ଶ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ' (model tribal dance) ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବହୁ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଉଦ୍ୟମ କଲେଣି । ଉବାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଯୁବ ନାଟଗୁରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାପ୍ ନାଟ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିଧାନରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କକ୍ଷ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଆସୁଛି ।

କକ୍ଷମାନଙ୍କ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ 'ଚଇତ୍ ପରବ' ବା 'ବେଝ ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ କକ୍ଷ ଧାନ୍ତା, ଧାନ୍ତିଡ଼ିମାନେ ରସରସିଆ ଗୀତ ବୋଲି ଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ 'ବେଝଗୀତ' କୁହାଯାଏ । ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦଳୀଜବା କକ୍ଷ ଗାଁର ଧାନ୍ତା, ଧାନ୍ତିଡ଼ିମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା କିଛି 'ଚଇତ୍ ପରବ ଗୀତ' ବା 'ବେଝ ଗୀତ' ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

କକ୍ଷମାନଙ୍କ ଚଇତ୍ ପରବ (ବେଝ ଗୀତ) ନଂ ୧.

'ହି ଲୋରି କି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋ ଲୋରି

ହି ଲୋରି କି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋ ଲୋରି

ୟଁ ଯଁ ଲୋରି ଲୋ ଲୋରି

ଲୋରି ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଲୋରି ବୁଲାଇବେ

ବେଝ ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ା ବେଝ ବୁଲାଇବେ

ସମର ବିନ୍ଧି ଆନ୍ ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ା

କଟରା ବିନ୍ଧି ଆନ୍ ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ା

ଆମ ପତର ଡିଲି ମିଲି ମିଲିଲେ

ଲିମ ପତର ଡିଲି ମିଲିଲେ

ବାରନେ ବାରନେ ସୀତା କନିଆ

ବାରନେ ବାରନେ ଲକ୍ଷମି କନିଆ
 ସୀତା କନିଆ ବିଭା ହୋଇଲା
 ଲକ୍ଷମି କନିଆ ବିଭା ହୋଇଲା
 ଆର୍ ବୋଇଲେ ଆର୍ ବଲାୟ
 ନାକ୍ ବୋଇଲେ ନାକ୍ ବଲାୟ
 ପୂର୍ବର ମେର୍ ମାଙ୍ଗେ ଆଇଲୁ
 ପୂର୍ବର ନୀତି ମାଙ୍ଗେ ଆଇଲୁ
 ମାଙ୍ଗିନ୍ ମାଙ୍ଗିବା ଲୋକ ନାୟିୟ
 ନିଜତି ମାଙ୍ଗିବା ଲୋକ ନାୟିୟ
 ଶେଷେ କଲିକି ପୁଲ୍ ରଜାରେ
 ଶେଷେ ବଣ୍ଟାର ପୁଲ୍ ରଜାରେ
 କୁକୁଡ଼ା ସରାକେ ନା ବାନ୍ ନାକୁରୁ
 ପରୁଆ ସରାକେ ନା ବାନ୍ ନାକୁରୁ

ଭାବାର୍ଥ

ହେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ
 ଆମେ ଆଜି ତମକୁ ଗୀତ ଶୁଣେଇବୁ
 ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ଆମ୍ଭ ପତର ଖାଉଛୁ
 ନିମ୍ନ ପତର ଖାଉଛୁ
 ତମେ ଏହି ଆମ୍ଭ ପତର, ନିମ୍ନ ପତର ଖାଇକରି 'ବେଝ' ଯାଅ
 ସମ୍ଭର ଶିକାର କରି ଆଣ
 କୁଟ୍ରା ଶିକାର କରି ଆଣ
 (ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗାଁରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି)
 ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ବେଳେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ କହୁଛନ୍ତି;
 ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଗୁନୁ
 ବର୍ଷକେ ଥରେ ମାଗୁଛୁ

ପୂର୍ବର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଉଳ, ଚଞ୍ଚା ଯାହା କିଛି ମାଗୁଛୁ
 ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ଦିଅ, ପାରାଟିଏ ଦିଅ
 ନ ହେଲେ ନ ଦିଅ
 ଯାହା ବି ଦିଅ ଖୁସି ମନରେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦିଅ
 ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସିଛି 'ବେଝୁ'
 ଏହା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି?
 ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ତ ବ ମନେଇବା
 ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା

କନ୍ଦମାନଙ୍କ ଚଇତ୍ ପରବ (ବେଝୁ ଗୀତ) ନଂ ୨.

ଜେଲ ଆଦେ ହାରାଲେ ଯେଁ
 ଜେଲ ବାଇ ହାରାଲେ ଯେଁ
 ଗୁଣ୍ଡା ଯାଁ ତୁଁ ଲାନୁ ଯେଁ
 ନିଞ୍ଜୁ ଦିନା ଲାକା ଲୋ ଯେଁ
 ଆଜି କାଲା ଲାକା ଲୋ ଯେଁ
 ଗୁଣ୍ଡା ଯାଁ ତୁଁ ଲାନୁ ଯେଁ
 ମାଦା କେଲି ଲାକା ଲୋ ଯେଁ
 ମାଦା ହୁଁସି ଲାକା ଲୋ ଯେଁ
 ଗୁଣ୍ଡା ଯାଁ ତୁଁ ଲାନୁ ଯେଁ
 ଜାୟା ଯୁଗେ ଆଁ ଯେଁ ଲୋ ଯେଁ
 ଜବା କାଲେ ଆଁ ଯେଁ ଲୋ ଯେଁ
 ଗୁଣ୍ଡା ଯାଁ ତୁଁ ଲାନୁ ଯେଁ
 କେଲି କେ ହମାନ୍ ତା ଲୋ ଯେଁ
 ହାଁସି କେ ହମାନ୍ ତା ଲୋ ଯେଁ
 ଗୁଣ୍ଡା ଯାଁ ତୁଁ ଲାନୁ ଯେଁ
 ଜି କେ ଜୀବନ୍ ମାନା ଚିଲ ଯେଁ

କାଶି କେ ପାରାମା ମାନା ଚିଲ ଯେଁ
 ଗୁଣ୍ଡା ଯିଁ ତୁଁ ଲାନୁ ଯେଁ
 ମରିଗଲେ ମଶାନି ଲୋ ଯେଁ
 ଜୀବନ୍ ତିଲେ ଚେସାନି ଲୋ ଯେଁ
 ଗୁଣ୍ଡା ଯିଁ ତୁଁ ଲାନୁ ଯେଁ

ଭାବାର୍ଥ:

ହେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ
 ଆସ ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇ ଖେଳିବା
 ବୁଲିବା, ମଜା କରିବା
 ଆଜି ଦିନଟା କେବଳ ସବୁ ଭୁଲିଯିବା
 ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା
 ତମେ ଆମକୁ ଶର୍କା କରିବ
 ଆମେ ତମକୁ ଶର୍କା କରିବୁ
 ବେଶ୍ ମଜା କରିବା
 ଆମେ କ'ଣ ବର୍ଷସାରା ଏମିତି କରିବା କି?
 କେବଳ ଆଜି ଦିନଟା ଯାହା କରିବା ନା !
 ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲା?
 ଏଇ ହସ, ଖେଳ, ଥଙ୍ଗା ମଜା କରି
 ଜୀବନକୁ କାଟି ଦେଲେ ଗଲା
 ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚ
 ମରିଗଲେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରେ?

କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଚଉତ୍ ପରବ (ବେଙ୍ଗ ଗୀତ) ନଂ ୩.

ସିଲିତା ସିଲିତା ମୁଁ ଯିଁ ଯିଁ
 ସୋଲକ ତୁମ୍ଭର କାତାୟିଁ

ଆଲୁ ତାଲୁଟି ମୁଁ ଯଁ ଯଁ
 ସୋଲକ ତୁମ୍ଭର କାଜାୟଁ
 ଦୋକତା କୁଶା ମାନିପଦା ଯଁ
 କିଆ ପୁଲ ବାସନା
 ମଲି ପୁଲ ବାସନା
 ସୋଲକ ତୁମ୍ଭର କାଜାୟଁ
 ଏନି ଆୟା ଆତି ଯଁ
 ଏନି ବଜା ଆତି ଯଁ
 ସୋଲକ ତୁମ୍ଭର କାଜାୟଁ
 କୋତି ମାତି ବାୟତି
 ସୋବା ମାତି ଆୟା କି
 ସୋଲକ ତୁମ୍ଭର କାଜାୟଁ

ବଜତ୍ ପରବ ଅବସରରେ କନ୍ଧ ଓ ପରଜା ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିହନ ମାଗି ବୁଲନ୍ତି । ଏହାକୁ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ‘ବିସ୍‌ପୁର୍‌ନି ଯାତ୍ରା’ କୁହାଯାଏ । ଏହି ‘ବିସ୍‌ପୁର୍‌ନି ଯାତ୍ରା’ ବା ‘ବିହନ ଯାତ୍ରା’ ଅବସରରେ କନ୍ଧ ଓ ପରଜା ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗାଁରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବିହନ ମାଗନ୍ତି ।

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ରୁକୁଣୀ ଯାନୀ, ଇଛାବତୀ ଯାନୀ, କଲା ସାଆନ୍ତା, ରତ୍ନା ସାଆନ୍ତା, ଭୁଜା ସାଆନ୍ତା, ଭଦ୍ର ସାଆନ୍ତା, କୃଷ୍ଣ ସାଆନ୍ତା)

ଗ୍ରାମ: କଦଳୀଜବା, ବୁକ୍: ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର

ମାଧବ ଯାନୀ, ସନିଆ ନାଏକ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯାନୀ,

ଗ୍ରାମ: ବଡ଼ ଚିନ୍ତ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଜିଲ୍ଲା: କୋରାପୁଟ

ମୋତି ଯାନୀ, ବାଲି ନାଏକ (ମୁଖିଆ), ମିଲ୍‌କି ଯାନୀ

ଗ୍ରାମ: ସାନ ଚିନ୍ତ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଜିଲ୍ଲା: କୋରାପୁଟ)

ମାଲ୍‌କାନ୍‌ଗିରିର କୋୟା ନୃତ୍ୟ

(the Koyya dance)

ମାଲ୍‌କାନ୍‌ଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ‘ଇରାଲ୍‌ଗୁଡ଼ି’ ଗାଁରେ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୋୟାମାନେ ଆମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ । ପୂର୍ବର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଁର କୋୟାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ । ମୋ ସାଥୀରେ ଥିଲେ ମାଲ୍‌କାନ୍‌ଗିରିର ଜଣେ କୋୟା ସରପଞ୍ଚ । ତାଙ୍କ ନାମ ଉଙ୍କା ପଡ଼ିୟାମ୍ବି । ସେ ମୋତେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓ କୋୟାମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । କାରଣ କୋୟା ଭାଷା ବୁଝିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା । ଆମେ ‘ଇରାଲ୍‌ଗୁଡ଼ି’ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ଏହି ଗାଁରୁ କୋୟା ନାଚ ସଂକଳ୍ପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କଲା ପରେ ଆମେ ପଡୋଶୀ କୋରୁକୁଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋୟା ଗାଁ ‘କୋୟାଗିରିକୁ’ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ । ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରୁ କୋୟା ନୃତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଓ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ ।

କୋୟା ନୃତ୍ୟ ଓ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ସଂଗୀତ ବେଶ୍ ମନମୁଁ କର । କୋୟା ନୃତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଆର୍-ସି-ଏସ୍ ବେଲ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୋୟା ନୃତ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ରହିଛି । କୋୟା ନୃତ୍ୟ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବୋଲି ବେଲ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

"The Koyya dances are most distinctive. The young men put on a basket head-dress to which a pair of buffalo or bison horns is attached, & beat time on drums while going through various pantomimes, e.g., of a fight between two bulls. The young women dance round in a circle, with their arms intertwined, singing an improvised song the while."

(Orissa District Gazetteer, Koraput, Orissa Govt. Press, Cuttack (1945) P-77 & 87 -R.C.S. Bell)

କୋୟା ନୃତ୍ୟ କେବଳ ମାଲ୍‌କାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ତ୍ତିକ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ।

‘ଇରାଲ୍‌ଗୁଣ୍ଡି’ ଓ ‘କୋୟାଗିରି’ର କୋୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଙ୍ଘ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଇରାଲ୍‌ଗୁଣ୍ଡିର କୋୟା ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ରାମ ପ୍ରସାଦ ମଡ଼କାନିଙ୍ଗ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କୋୟା ନାଚ ପରିବେଷଣ କରି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ ଓ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟପୁର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

ଇରାଲ୍‌ଗୁଣ୍ଡିର କୋୟା ନୃତ୍ୟ ଦଳରେ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ହେବ । ରାମ ପ୍ରସାଦ ମଡ଼କାନି ହେଉଛନ୍ତି କୋୟାମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ । କୋୟା ନାଚ ଦଳରେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଇରାଲ୍‌ଗୁଣ୍ଡିର ଏହି ପୁରୁଷ କୋୟା ନର୍ତ୍ତକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି-

ବିଶ୍ୱନାଥ ପତିୟାନ୍ତି, ଇଶ୍ୱର ପତିୟାନ୍ତି, ଜଗା କୂସାସି, ଲକା ସୋତି, ମାସା ମାତି, ଆନ୍ଧା ମଡ଼କାନି, ବୋଜା ସୋତି, ଗଂଗା ମାଜି, ଦେବା ମଡ଼କାନି, ବୁଦୁରା ପତିୟାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ।

ଏବଂ ଏହି ଦଳରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ନର୍ତ୍ତକୀ (ମହିଳା ସଦସ୍ୟ) ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ—

ଉରେ ପଡ଼ିୟାନ୍ତି, ମାସେ ପଡ଼ିୟାନ୍ତି, ଦେବେ ସୋତି (ପ୍ରଥମ), ଉଙ୍କି ମଡ଼କାମି, ମାସେ ମଡ଼କାମି, ଜିମେ ପଡ଼ିୟାମି, ବୁଦୁରି ମଡ଼କାମି, ନାଙ୍କି ସୋତି, ଦେବେ ସୋଡ଼ି (ଦ୍ୱିତୀୟ), ନାନ୍ଦେ କବାତି, କାମେ ସୋତି, ବୁଦୁରି କୱାସି, ମୁୟେ କୱାସି, ନାଙ୍କି ମଡ଼କାମି, ମୁକେ ପଡ଼ିୟାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କାଳରେ କୋୟା ପୁରୁଷମାନେ ଦେହରେ ଗଞ୍ଜି (ବାନିୟନ୍) ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାରେ ଏକ ଲେଙ୍ଗୁଟି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲେଙ୍ଗୁଟି ଉପରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପତଳା ସୁତା କପଡ଼ା ଗୁଡେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଲେଙ୍ଗୁଟି ଉପରେ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଝୁଲିକରି ରହୁଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ପତଳା କପଡ଼ାକୁ 'ତୋଜା' କହନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବା କପଡ଼ା ଲେଙ୍ଗୁଟି ଉପରେ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଝୁଲି ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ନିର୍ମିତ ଟୋପିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ସେଇ ଟୋପିରେ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଜରିକାମ ହୋଇଥାଏ । ଟୋପି ଉପରେ ରଙ୍ଗା ନ

କପଡ଼ାର ଏକ ଆବରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେଥିରେ କଉଟିର ଏକ ଝାଲର ଲାଗିଥାଏ । ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଗୟଳ ସିଙ୍ଗି ଲଗେଇଥାନ୍ତି । କୁକୁଡ଼ା ପର, ମୟୂର ପୁଛରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ବିରାଟ ଚୂଳି ବାଉଁଶ ପାତିଆ ନିର୍ମିତ ଟୋପି ଉପରକୁ ରହିଥାଏ । ଏହି ପର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁଛକୁ କୋୟ ଭାଷାରେ ‘ବିମର ଜାଟମ୍’ କହନ୍ତି । ତେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ମୁକୁଟଟିକୁ କୋୟ ଭାଷାରେ ‘ଜାଟା’ କୁହାଯାଏ । କୋୟ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ‘ଜାଟା’ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ଢୋଲ ଗଲେଇ ନାଚ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି । କୋୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଢୋଲଟି ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ । ଢୋଲଟିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୋୟ ଯୁବକଟି ହାତ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ କାଠି ସହାୟତାରେ ବାଦନ କରିଥାଏ । ଏହି ଢୋଲ ପିଟା ଛୋଟ କାଠିକୁ କୋୟ ଭାଷାରେ ‘ଗୁଡୁଡୁ ତୁଡୁ’ କହନ୍ତି ।

କୋୟ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ଲାଲ୍ ଧଡ଼ି ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପିତଳ ପଟି (band) ପିନ୍ଧନ୍ତି । ଏହି ପିତଳ ପଟିଟିକୁ କୋୟ ଯୁବତୀମାନେ ମୁକୁଟ ଭଳି ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ କୋୟ ଭାଷାରେ ‘ଆଡ଼କାଟ୍’ କହନ୍ତି । ଏହି ପିତଳ ପଟିର ପଛ ପଟରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଖୋସାଯାଇଥାଏ । ଆଡ଼କାଟ୍ର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁକୁଡ଼ା, ମୟୂର ପରର ଏକ ଗୁଚ୍ଛ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବାହୁରେ ମୁରୁ, ଗଳାରେ ନେତେକ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । କୋୟ ଯୁବତୀମାନେ ନାଟିବାକୁ ଆସିବାବେଳେ ଛାତିରେ ଏକ ସବୁଜ, ନାଲି କିମ୍ବା ଧଳା ରଂଗର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । କୋୟ ଭାଷାରେ ଏହି ବ୍ଲାଉଜକୁ ‘ଘଇଜା’ କହନ୍ତି । କୋୟ ଯୁବତୀମାନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଉପରେ ଛାତିକୁ ଘୋଡେଇ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତଳା କପଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୁବତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରନ୍ତି । ଯୁବତୀମାନେ ବିଶେଷକରି ବେକରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଇସା(coin)ର ହାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏହି ଟଙ୍କା ମାଳକୁ କୋୟ ଭାଷାରେ ‘ପୁନ୍ତେ ଆର୍’ କୁହାଯାଏ । ନାଚ ସମୟରେ କୋୟ ଯୁବତୀମାନେ ହାତରେ କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶର ଏକ ଲାଠି ଧରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ‘ଗୁଡୁଡୁ ତୁଡୁ’ କୁହାଯାଏ । ‘ଗୁଡୁଡୁ ତୁଡୁ’ ହେଉଛି ବାଉଁଶ ବା କାଠ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଖଞ୍ଜି ଯାଇଥିବା ଏକ ନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ । କୋୟ ଯୁବତୀମାନେ ଏହାକୁ ଭୂମିରେ ପିଟିଲେ ସେଥିରୁ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । କୋୟ ଯୁବକର ଢୋଲ, ଯୁବତୀର ‘ଗୁଡୁଡୁ ତୁଡୁ’ ଓ ଗୀତର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କୋୟମାନେ ଢୋଲରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଳ, ବୋଲ୍ ଦେଇ ବାଜା ବଜାନ୍ତି ଓ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ପାଦ ପକେଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି । କୋୟ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ କ୍ରମେ ବାଜାର

ବୋଲରେ କ୍ଷୀପ୍ରରୁ କ୍ଷୀପ୍ରତର ପଦଚାଳନା କରନ୍ତି । ଯଦି ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଦ ସହ ପାଦ ମିଶେଇ ନ ନାଚି ପାରି ଥକି ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

କୋୟା ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ଢୋଲ । ଏହି ଢୋଲଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ । କୋୟା ଯୁବକମାନେ ଢୋଲର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାତ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଠି ସହାୟତାରେ ପିଟିଥାନ୍ତି । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ କାଠ ବା ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବା ଗୁଡୁଡୁ ତୁଡୁ ହେଉଛି କୋୟା ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହାକୁ ଭୂମିରେ ପିଟିପିଟି କୋୟା ଯୁବତୀମାନେ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ।

କୋୟା ନୃତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି

କୋୟାମାନେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବିଭାଘର କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଉପଲକ୍ଷେ କୋୟାମାନେ ରାତିରାତି ମହୁଳି ପିଇ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । କୋୟାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଚୈତ୍ର ପରବ ବା 'ବିଜା ପାଣ୍ଡୁମ୍', ନୂଆଖିଆ ପର୍ବ ବା 'କର୍ଣ୍ଣା ପାଣ୍ଡୁମ୍', ପୁଷ୍ ପରବ ବା 'ଭୀମୁଡୁ ପାଣ୍ଡୁମ୍' ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାହୁରେ ବାହୁକୁ ଛନ୍ଦି ନାଚ କରନ୍ତି । ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାବେଳକୁ କୋୟା ଯୁବତୀମାନେ ହାତରେ ନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଧରି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ପଦପାତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେପରେ ପଦପାତ କ୍ଷୀପ୍ର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ନାଚିଲାବେଳେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦୁଇ

ଧାଡ଼ିରେ ଆବଶ୍ୟ ରହି ପଦପାତ କରିଥାନ୍ତି । ଯୁବକମାନେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଇରାଲଗୁଣ୍ଡି ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ନୃତ୍ୟ ସମୟର କିଛି କୋୟା ଗୀତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା-

ବିଜା ପାଣ୍ଡୁ ମ୍ ଗୀତ

(ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଗୀତ)

‘ମାଉ କର୍ କର୍ ମାମାୟ
 ଗୁବସେ ଗୁବସେ କରୁ ଅଲତି ବାତା
 ଲୁପ୍ କର୍ କର୍ ମାମାୟ
 ଗୁବସେ ଗୁବସେ କରୁ ଅଲତି ବାତା
 ଗୋରେ କର୍ କର୍ ମାମାୟ
 ଗୁବସେ ଗୁବସେ କରୁ ଅଲତି ବାତା

ଶବ୍ଦାର୍ଥ

ମାଉ	ଗୟଳ
କର୍	ଶିଙ୍ଘ
ମାମାୟ	ଶିକାରୀ
ଅଲତିବାତା	ହଲେଇ ହଲେଇ ଆସିବା
ଲୁପ୍	ହରିଣ
ଗୋରେ	କୁଟା

ଭାବାର୍ଥ

ହେଇ, ଶିକାରୀ
 ଦେଖ ଗୟଳଟି କେମିତି ଶିଙ୍ଘ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆସୁଛି
 ତାକୁ ଶିକାର କର
 ହେଇ ଦେଖ, ହରିଣ ଆସୁଛି
 ତାକୁ ତମ ମୁନିଆ ତୀରରେ ବିନ୍ଧ
 ହେଇ ଦେଖ, କୁଟା ଆସୁଛି
 ତାକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦିଅ

(କୋୟମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶିକାର ପର୍ବ ବା 'ବିଜା ପାଣ୍ଡୁମ୍' ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ କୋୟା ଯୁବକମାନେ ଢଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । କୋୟା ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଢଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ନିମିତ୍ତ ପଠାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ କୋୟା ଯୁବତୀମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 'ଶିକାରୀ' ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବିଜା ପାଣ୍ଡୁମ୍ ଗୀତକୁ ଶିଙ୍ଘ ନାଟ ସମୟରେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ବୋଲିଥାନ୍ତି ।)

କର୍ତ୍ତା ପାଣ୍ଡୁମ୍ ଗୀତ:

(ନୂଆଖିଆ ପରବ୍ ଗୀତ)

ନିମା ଇଙ୍ଗ ନିମାଲି, ନୁନିଲେ ବାୟ
ମାନୁ କାତ୍‌ମାମ୍ ମେଲୋଲି, ନୁନିଲେ ବାୟ
ମୁଡେ ଉଙ୍ଗ ଦାଦାଲୁ, ନୁନିଲେ ବାୟ
ଝାତା ଦାଦା ଝାତାଲି, ନୁନିଲେ ବାୟ
ଶରଦା ଶରଦା ଏଝିକାଲ, ନୁନିଲେ ବାୟ
ମାନାୟ ପାଣ୍ଡୁମ୍ ଝାତାଲି, ନୁନିଲେ ବାୟ
ପୁନା ପାଣ୍ଡୁମ୍ ଝାତାଲି, ନୁନିଲେ ବାୟ
ଝାତା ଦାଦା ଝାତାଦ୍ ଏଝିକାଲ, ନୁନିଲେ ବାୟ
ମାନାତ୍ ପୁନା ପାଣ୍ଡୁମ୍ ଏଝିକାଲ, ନୁନିଲେ ବାୟ
କର୍ତ୍ତା ପାଣ୍ଡୁମ୍ ଝାତା ଦାଦା, ନୁନିଲେ ବାୟ

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ନିମା	ତମେ
ନୁନିଲେ ବାୟ	ଛୋଟ ଝିଅ
ମାନୁ	ଆମର
କାତ୍‌ମାମ୍	କର୍ମ
ମେଲୋଲି	ଭାଷ୍ୟରେ ନାହିଁ

ମୁତେ ଉଙ୍ଗ	ଜଣେ ଯୁବକର ନାଁ
ଦାଦାଲୁ	ଭାଇନା
ସାତା	ଆସ
ଶରଦା	ଶ୍ରଦ୍ଧା (ଭଲ ପାଇବା)
ୱାକାଲ୍	ନାଟିବା
ମାନାତ୍	ଆମମାନଙ୍କର
ପାଣ୍ଡୁମ୍	ପରବ୍
ସାତାଲି	ଆସିବା
ପୁନା	ନୂଆ
ସାତା ଦାଦା	ଆସ ଭାଇନା

ଭାବାର୍ଥ:

ଆସ ସାଥୀ ହୋଇ ନାଟିବା
 ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି?
 ଆମ କର୍ମଫଳ ଆମେ ଭୋଗିବା
 ରାଗ, ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଆସ ନାଟିବା
 ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା
 ହେ, ଯୁବକମାନେ
 ଆସ ସାଥୀ ହୋଇ ନାଟିବା
 ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଆସିଯାଇଛି
 ନୂଆଖିଆ ପର୍ବ ଆସି ଯାଇଛି
 ତାଲ କେବଳ ସାଥୀ ହୋଇ ନାଟିବା
 ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା

ନୂଆଖିଆ ପର୍ବ ଆଗମନରେ କୋୟା ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି । ନାଟ, ଗୀତ କରି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କୋୟା ଯୁବତୀମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିଥାନ୍ତି । ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର

ଏହି ଆୟାଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାନ୍ଧରେ ଢୋଲ ଗଲେଇ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରୋଜ ଆସନ୍ତି । ଯୁବତୀମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ବିନା ବାଦ୍ୟରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ପାଦ ଉଠେ ନାହିଁ ।)

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ରାମ ପ୍ରସାଦ ମତ୍ତକାମି (ନାଚ ମୁଖିଆ), ବିଶ୍ୱନାଥ ପଡ଼ିୟାନ୍ତି, ଉରେ ପଡ଼ିୟାନ୍ତି, ମାସେ ପଡ଼ିୟାନ୍ତି, ଦେବେ ସୋଡ଼ି, ଉଞ୍ଜି ମାତ୍ତକାନ୍ତି, ନାଞ୍ଜି ସୋଡ଼ି, ଜିମେ ପଡ଼ିୟାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ)

ଗ୍ରାମ: ଜରାଇଗୁଡ଼ି, ପଞ୍ଚାୟତ: ନେଲିଗୁଡା, ବ୍ଲକ୍: ପଡ଼ିଆ, ଜିଲ୍ଲା: ମାଲକାନଗିରି)

ଗାଦବା ନୃତ୍ୟ

(Gadaba dance)

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲମତାପୁଟ, ଜୟପୁର, ନୟପୁର, ସେମିଲିଗୁଡା, ପଟାଙ୍ଗୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଦବା ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ନୟପୁର ଓ ଲମତାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶି । ତେବେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ପୂର୍ବେ ଗାଦବାମାନେ ପାଲିଙ୍ଗିବାହକ ଥିଲେ ଥିଲେ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି । ଗାଦବାମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଏମାନେ ଛୋଟବଡ଼ ପଥରକୁ ଉପରକୁ ଉପର ଖଞ୍ଜି ଘର ଚାରି ପାଖରେ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପଥର ଖଞ୍ଜିତ ପ୍ରାଚୀର ହିଁ ଗାଦବା ଗାଁକୁ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଠାରୁ ନିଆରା ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭଳି ଗାଦବାମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ପ୍ରିୟ । ଜୀବନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏମାନେ ନାଚ ଓ ଗୀତରେ ବିତେଇଥାନ୍ତି । ନାଚ ଓ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଶୈଳୀ ଗାଦବାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷର ସହ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖେଇଥାଏ । ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଦବା ଗାଁରେ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ଧାଙ୍ଗଡା ଧାଙ୍ଗଡିଙ୍ଗ ମନଛୁଆଁ ରସରସିଆ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ମନମତାଣିଆ ବାଇଦର ସ୍ୱର । ଦିନ ସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫେରିଲା ପରେ ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁର ସଦର ଦାଣ୍ଡରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତର

ଆସର ଜମେଇ ଆ'ନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁରେ ନାଚଗୀତ ଚାଲେ । ତେବେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗାଦବାମାନେ ନାଚଗୀତର ଆୟୋଜନ କରିଆ'ନ୍ତି । ମହୁଲି କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦି' ଢୋକ ପିଇଦେଇ ଗାଦବାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇତରେ ହଜିଯିବା ପରେ ନାଚଗୀତ ବେଶ୍ ଭଲ ଜମିଯାଏ ।

ଢେମ୍‌ସା ହେଉଛି ଗାଦବାମାନଙ୍କର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ । କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଢେମ୍‌ସା ଓ ଗାଦବାଙ୍କର ଢେମ୍‌ସା ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ । ଉଭୟ ଗାଦବା ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲେଗାଁ ହେଉଛି ଏକ ଗାଦବାବହୁଳ ଗାଁ । ଏଠାରେ ଶତକଡା ୯୦ ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଦବା ସଂପ୍ରଦାୟର । ଏହି ଗାଁର ଗାଦବାମାନଙ୍କର ଢେମ୍‌ସା ନୃତ୍ୟ କୋରାପୁଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରି ପାରିଛି । ଏହି ଗାଦବା ନାଚ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି ।

ଗାଦବାମାନଙ୍କର ଏହି ନାଚ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତରା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ହୋଇଥାଏ । ଚଇତ୍ ପରବ, ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ, ବିଭାଘର, ଦଶାଘର, ଦିଆଲି ପର୍ବ, ଦଶହରା ପର୍ବ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମୋତ୍ତର, ବ, ଯୁବତୀ ପୁଷ୍କରତୀ ହେବା ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଭ ବ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗାଦବା ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି 'ହେମ୍ବା ନୃତ୍ୟ' ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଯୁଗ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଦବାମାନଙ୍କର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲାଣି । ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଗାଦବା ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ପ୍ରତି ଅନାଦର ଭାବ ପୋଷଣ କଲେଣି । ତଥାପି ମାଲେଗାଁ ଭଳି ଗାଦବା ଗାଁରେ ଆଜି ବି ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କ ନାଟ, ଗୀତର ଆସର ଜମି ଉଠେ । ଗାଁ ସଦର ଦାଣ୍ଡରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନାଟଗୀତରେ ମାତି ଉଠନ୍ତି । ମାଲେଗାଁର ନାଟଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ପାଙ୍ଗି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳର ମୁଖିଆ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରଖି ପାରିଛନ୍ତି । ନାଟଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ପେଷାରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହୁରିଆ । ଏହି ଗାଁର ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ତମୁ ସିସା, ଘଡୁଆ ସିସା, ତୁଛାଇ ମୁଦୁଲି, ମନ ମୁଦୁଲି, ଭିକାରୀ ମୁଦୁଲି, ଚୈତନ୍ୟ ମୁଦୁଲି, ତ୍ରିନାଥ କିର୍ଯାନୀ, ଟଙ୍କ ମୁଦୁଲି, ତମୁ ମୁଦୁଲି, ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି, ଲବ ପୂଜାରୀ, ଘାସି ଖରା ପ୍ରମୁଖ ଯୁବକ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ସିସା, ସମତୁଲା ମୁଦୁଲି, ପାର୍ବତୀ ମୁଦୁଲି, ସୁଭଦ୍ରା ସିସା, ଚଞ୍ଚଳା ସିସା, ବତୀ ମୁଦୁଲି, ବାସନ୍ତୀ ପାଙ୍ଗି, ସୁନାନ୍ତି ପାଙ୍ଗି, ସୁନାମଣି ଖିଲ, ସୁଶୀଳା ଖିଲ, କୌଶଲ୍ୟା ମୁଦୁଲି, ଲଳିତା ଖିଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୁବତୀ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକୋ ବ 'ପରବ୍'ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 'ଡଙ୍ଗର', 'ଚଇତ୍ ପରବ', ମାଲ୍‌କାନଗିରିର 'ମାଲ୍ୟବନ୍ତ' ମହୋ ବ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 'ମଣ୍ଡେଇ' ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ।

ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ୩୦ ଜଣ ନର୍ତ୍ତକ, ନର୍ତ୍ତକୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଗାଁରେ ସଞ୍ଚରେ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ନାଟିଲାବେଳେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନଥାଏ । ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଦକମାନେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments):

ଢୋଲ୍, ମହୁରୀ, ଡିଡିବିଡି, ଟାମକ୍ ହେଉଛି ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ତମ୍ବୁ ହରିଜନ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଗାଁର ନାଚଗୁରୁ ରଘୁ ପାଞ୍ଜା ଭଲ ମହୁରିଆ ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲାବେଳେ ସୁତି ଖିଲ, ଲୋଚନ ଖିଲ, ସୋନୁ ସୁକ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଖିଲ ଆଦି ଟାମକ୍, ଢୋଲ୍ ବଜେଇଥାନ୍ତି ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

'କେରେଙ୍ଗ୍' ହେଉଛି ଗାଦବାମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ପୋଷାକ । ନୀଳ, ଲାଲ୍ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଟାପଟା ଦାଗ ଥିବା (striped) ଦୀର୍ଘ କପଡା ହିଁ କେରେଙ୍ଗ୍ । ଏହାକୁ ଧାଞ୍ଜିତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆବୃତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଧାଞ୍ଜିତିମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ 'ମୁମି' (head band) ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ବେକରେ ହାଲଚ୍ ମେଟାଲ ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୋଲାକୃତି ଖାର୍‌ଲା ପିନ୍ଧିବା ସହ କାନରେ କାନଫୁଲ, ନାକରେ ନାକଫୁଲ, ଗୋତରେ ପଞ୍ଚରୀ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ସମ୍ଭାଷଣ ଭାଗରେ ଜଣେ ଧାଞ୍ଜିତି ମୟୂର ପୁଞ୍ଜ ହାତରେ ଧରିଥାଏ । ଧାଞ୍ଜିତିମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଞ୍ଜୁଲି ମାଳି ପିନ୍ଧନ୍ତି ।

ନୃତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା

"The Dances of the Gadabas are simpler but no less spirited. The chain of girls, all dressed exactly alike in their red, white & blue striped clothes reaching barely hali way to the knee, but with their feet loaded with heavy chased brass anklets which they clink together in time, swings round in a circle to the accompaniment of muffled drums. The girls chant together in unison as they go round, & the time gets ever quicker & quicker, their steps longer & longer, but still perfect step is kept untill the chain breaks or the leader is exhausted."

(Orissa District Gazetteer, Koraput, Orissa Govt. Press, Cuttack (1945) P-87 -R.C.S. Bell)

ଗାଦବା ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ଗାଇଗାଇ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶେଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଢେମ୍ପା କୁହାଯାଏ । ସାଇଁଲୋତି ଢେମ୍ପା, ଏକସୋରିଆ, ଖୁନ୍ଦା ଢେମ୍ପା, ପାଲାନି ଢେମ୍ପା, ଗୋଦ୍‌ରେସାନି ଢେମ୍ପା, ମାଣ୍ଡିଲୋଚକାନି ଢେମ୍ପା, ବାୟ୍ ଢେମ୍ପା, ଚିତାବାଲି ଢେମ୍ପା, ପାରୁଆଘରନି ଢେମ୍ପା, ଛୋଟି ଢେମ୍ପା ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାରର ଢେମ୍ପା ନୃତ୍ୟ ଗାଦବାମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଗାଦ୍‌ବାମାନଙ୍କର ଏହି ଢେମ୍ପା ନାଚରେ ଉଣେ ମୁଖିଆ ବା 'ବାଟକଢା' ଥାଆନ୍ତି । ବାଟକଢା ହେଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ବା ନାଚ ମୁଖିଆ । ନୃତ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କିମ୍ବା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ସରଳ ବୈଷିକ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ପରସ୍ପରର ହାତକୁ ଅଞ୍ଚାରେ ଛନ୍ଦି ପାଦକୁ ପାଦ ପକେଇ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳରେ ଯେଉଁ ନର୍ତ୍ତକୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାଗରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ମୟୂର ପୁଛ ଧରିଥାଏ । ଗାଦବା ଧାଙ୍ଗତା, ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ବୃତ୍ତାକାର ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୁରିଘୁରି ଅତି ପ୍ରଖର ବେଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଢେମ୍ପାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ପଦଚାଳନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଆଗକୁ

ଯାଇ ଓ ପଛକୁ ଫେରି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ କରି, ନଇଁ ପତି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି । ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଏମାନେ ପଦତାଳନା କରିଥାନ୍ତି । ବାଦ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏମାନଙ୍କର ପଦପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ । ଆଦ୍ୟ ନର୍ତ୍ତକୀଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ହଲେଇ ହଲେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ପାଦ ମିଳେଇ ନାଚିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ । ମୟୂରୀ ଓ ଗାମଜର ସ୍ୱର ବଦଳିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ପଦପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାବେଳକୁ ସିମା ଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମେ ଏହାର ଗତି କ୍ଷୀପ୍ରରୁ କ୍ଷୀପ୍ରତର ହୋଇଥାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅକ୍ଷ ଓ ପାଦ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଡୁଥାଏ । ଏହି ନାଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତିଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ।

ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କସମ ତେଲ ମାଖି ଜୁତା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଜୁତାରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଫୁଲ ଖୋସିଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଆଖୁରୁ ଉପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ପାରଂପରିକ 'କେରେଙ୍ଗ୍' ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । 'କେରେଙ୍ଗ୍'କୁ ଛାତିରେ ଆବୃତ କରି ବେକରେ ଗୁଡେଇ ଶେଷରେ ବାମ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଏକ ଗଣ୍ଡି ଖୋସିଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ତେବେ ଦୈତ୍ର ଗାନ ବା କିମ୍ବୀଗାନ ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସଂଗୀତ ଆସରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଉଭୟ ଧାଙ୍ଗତା, ଧାଙ୍ଗିତିଙ୍କୁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ୍‌ର ମାଲେଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗାଦବା ନୃତ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ଗୀତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଗୀତ ନଂ ୧. (ବିଭାଘର ଗୀତ)

ଗାଦବା ଧାଙ୍ଗିତିମାନେ ଏହି ଗୀତକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଭାଘର ସମୟରେ ବୋଲିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବିଭାଘର ଅବସରରେ ବେଦୀ ଉପରେ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କର ହସ୍ତ ଶ୍ଵେତି ପଡ଼ିଲାବେଳେ ଏହା ବୋଲାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ‘ଟୀକାମରା’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ କେବଳ ଧାଙ୍ଗିତିମାନେ ସମବେଦ କଣ୍ଠରେ ଗାୟନ କରିବା ସହ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଗାଦବା ଯୁବତୀମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଗାଦବା ଧାଙ୍ଗିତିମାନେ ଆଗନ୍ତୁକ ଯୁବକ ତଥା ଗବେଷକ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ।

“ଆଇସା ଯାଇସାନି ପୁଲ୍
କୋନ୍ ଗାଁଏ ବାସା କଲ୍
କୋନ୍ ଗାଁଏ ବାସା କଲ୍, ରାଇବାତିଆ ବାରୁ
ସପୁର ତାଉଲ ପିଲ୍ ପାରୁଆରେ,
ରେ, ରାଇବାତିଆ ବାରୁ
ପଟାଇ ଦେବୁ ଛନେ ବଞ୍ଚା

ପତର ତୋଲିଲି ପୁଲ୍ ଗୁଗୁଟାଇ ବସି
ପୁଲ୍ ଗୁଗୁଟାଇ ବସି
ତମେ ଆନି ଦେଲ ମହୁଲ ମଦ
ରେ, ରାଇବାତିଆ ବାରୁ
ଶଙ୍ଖ ବିଜେନାଇ, ବିଜେନାଇ

ଶିରି ପରବତେ ବରୁଆ ବୁଟା
କାଟିଗଲି ମୁଟା ମୁଟା

କାଟିଗଲି ମୁଟା ମୁଟା
ତମର୍ ଆମର୍ ପରା ଡେଂଗାକାରିଆ
ଆମର୍ ବାଟେ ଯତା ପୁଟା

ଶବ୍ଦାର୍ଥ

ଆଇସା ଯାଇସା	ଆସୁଛ ଯାଉଛ
ଫୁଲ୍	ଫୁଲ
ରାଇବାଡିଆବାବୁ	ବିଦେଶୀ ଗବେଷକ (ଯୁବକ)
ସପୁର ବାଉଲ	ଗୋଟି ବାଉଲ
ପାରୁଆ	ପାରା
ଚଞ୍ଚା	ଛଞ୍ଚା (ଦକ୍ଷିଣୀ)
ଗୁଗୁଟାଇ	ଗୋଟେଇବା
ଶଙ୍ଖ	ଡକ୍ସି (ଗଳା)
ବରୁଆ ବୁଟା	ଫିରି ଘାସ ବା ବେଶା ଘାସ
ଡେଂଗାକାରିଆ	ଡେଙ୍ଗ ମଣିଷ

ଭାବାର୍ଥ

ହେ, ଆଗନ୍ତୁକ ଯୁବକ ମହାଶୟ,
ତମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛ ଯାଉଛ
ଆମ ଗାଁରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ନେଉଛ
ମାତ୍ର ତମ ଗାଁ କେଉଁଠି କହୁନ
ହେଇଟି, ଆଉ ଥରକୁ
ଗୋଟି ଅରୁଆ ବାଉଲ ଆଉ ପାରା
ଛଞ୍ଚା ପଠେଇବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି ।

ଖରାତରାରେ ଆମେ
ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ସାଉଁଟୁଛୁ, ଫୁଲ ତୋଳୁଛୁ
ମାତ୍ର ତମେ ଯେଉଁ ଟିପେ ମହୁଲ ମଦ

ଆମକୁ ଆଣି ଦେଇଛ
ସେଥିରେ ଆମର ଡକ୍ଟି ଓଦା ହେଉନି
କ'ଣ କରାଯିବ?

ଆମର ଏହି ଡଙ୍ଗରରେ
ବରୁଆ ଘାସ ମାଳମାଳ ଉଠିଛି
ଆମେ ତାକୁ ମୁଠାମୁଠା କରି କାଟୁଛୁ
ହେ, ତେଜା ଯୁବକ ମହାଶୟ
କାହିଁକି ଆମର ବାଟେ
ତମେ ଲେପି ହୋଇ ପଶୁଛ?

ଏଠାରେ ଗାଦବା ଯୁବତୀମାନେ ଗବେଷକ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକଙ୍କୁ
'ଡ଼େଗାକାରିଆ' ଅର୍ଥାତ୍ ଡ଼େଗା ଯୁବକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ
ଯୁବତୀମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ 'ରାଇବାତିଆ' ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଯୁବନାୟୋଗୀ, ଗବେଷକ
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ବାରି ହେବା ଭଳି ଜଣେ ଡ଼େଗା ଯୁବକ ଅଟନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ଗାଦବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ
ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ।

(ଗୀତ ଗାୟନ: ଗାୟତ୍ରୀ ସିଂହା, କୌଶଲ୍ୟା ମୁଦୁଲି, ସମତୁଳା ମୁଦୁଲି, ସୁଭଦ୍ରା ସିଂହା ଓ
ଅନ୍ୟମାନେ, ଗ୍ରାମ: ମାଲେଗାଁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ: ଲମତାପୁଟ, ବ୍ଲକ୍: ଲମତାପୁଟ, ଜିଲ୍ଲା:
କୋରାପୁଟ)

ଗୀତ ନଂ ୨. (ଚଇତ୍ ପରବ ଗୀତ ବା 'ଜିୟୁ ଗାନ')

ଚଇତ୍ ପରବ୍ ହେଉଛି ଗାଦବାମାନଙ୍କର ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ପର୍ବ । ଏହି ଅବସରରେ
ଗାଦବା ଧାଙ୍ଗତା (ଯୁବକ)ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି । ଏହି ଶିକାର
ପର୍ବକୁ 'ବେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା' କୁହାଯାଏ । ଶିକାର କରି ବାହାରିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା

ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କଲାବେଳେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଚଇତ୍ ପରବ ଗୀତ ବା 'କିନ୍ତୁ ଗାନ' କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆରୋପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରିଥାନ୍ତି । ମାଲେଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କିନ୍ତୁଗାନ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି

ମାଲେଗାଁର ଉଜ ସଦର
ପାସଲି ଦେକରେ କାଲ୍ କଦତ
ଉଦ୍ୟାନ ଦିଗରେ ହୁଣ୍ଡି
ହୁଣ୍ଡି ନାମ ଦରି ଗୀତ ଗାଇବି
ଗର୍ବରେ ଆସବେ ରୁଣ୍ଡି

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

ବାଟର କଦମ ଅତି ଧୁମ୍‌ଧାମ
ଗୀତ ଗାଇବି ବୋଲି ବଳାଇ ମନ
ତୋର୍ ମନ ଥିଲେ
ସଦର ପଖନା ଆସ

ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି

ମାତକୁଣ୍ଡ ପତାଳ ସୁଜନକତା ତାମ୍
କିତବରେ ତଙ୍ଗ ଖେଲେ
କି ବନ୍ଦା ବାନ୍ଧିଲୁ ଆରୁଆ ବାଇ
ପତ୍ରକୁ ବୁନ ଲଗାଇ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

ଶୁକୁଳା ପତର ତାରି ହାତଗୋତ
କୁକୁଡ଼ାକୁ ନାଉଁ ଦାନ୍ତି
ଏ, ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଗାଡ଼ବନ୍ଦା କେତେ ହାତ
ମିଠା ଖିଲି ଲଗେ

କାଈଟା ପକାଇରିଲୁସ୍
ବାୟ ହୋଇଗଲି ମୁଇଁ

ଶରୀର୍ଥ

କିଟବ ନଦୀ, ଜଳାଶୟ

ଭାବାର୍ଥ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି

ମାଲେଗାଁର ସଦର ଦାଣ୍ଡରେ
ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି
ଭଲ କରି ଦେଖିକରି ଆସ ଯୁବକ
ମୁଁ ଏବେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା
ହୁଣ୍ଡି ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଧରି
ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

ବାଟରେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି କଦମ୍ବ ଗଛ
ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି
ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛି
ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି
ସଦର ପଥର ନିକଟକୁ ଆସ୍

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି

ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ପୁରନକଟା ତ୍ୟାମ୍
ଗଭୀର ଜଳରେ ତଂଗା ଚାଲେ
ହେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ା କି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲୁ
ପାନ ପତ୍ରରେ ଚୁନ ଲାଗିଲା ପରି
ସେ ବନ୍ଧ ଯୋଡେଇ ହୋଇଛି
ତାହା ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ।

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

ଶୁଖିଲା ପତରର ଯେମିତି ହାତଗୋଡ଼ ନାହିଁ
କୁକୁଡ଼ାର ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ
ହେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି କହି ପାରିବୁ କି
ସେହି ତ୍ୟାମ୍ କେତେ ଦୂର?
ହେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ମିଠା ପାନରେ
କି ମସଲା ଦେଲୁ ଯେ
ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପକାଇବା ସହ
ମୁଁ ବାୟା ହୋଇଗଲିଣି ।

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ପ୍ରଫୁଲ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ)

ନାଟରୁରୁ ରଘୁ ପାଞ୍ଜୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ସିସା, କୌଶଲ୍ୟା ମୁଦୁଲି, ସମତୁଲା ମୁଦୁଲି, ସୁଭଦ୍ରା ସିସା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ, ଗ୍ରାମ: ମାଲେଗାଁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ: ଲମତାପୁଟ, ବ୍ଲକ୍: ଲମତାପୁଟ, ଜିଲ୍ଲା: କୋରାପୁଟ)

ବଣ୍ଡା ନୃତ୍ୟ

(the Bonda dance)

ବଣ୍ଡାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଏକ ବିରଳ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ (Primitive Tribal Group) । ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରପୁଟ, ବାଲିମେଳା, ତଥା ମାଛକୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଟାହାଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଣ୍ଡାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ସର୍ବମୋଟ ୩୨ଟି ଗ୍ରାମରେ ବଣ୍ଡାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି । ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ

ରହୁଥିବା ବଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଉପରବଣ୍ଟା କୁହାଯାଉଥିବାବେଳେ ପାହାଡର ତଳ ଇଲାକାରେ ରହୁଥିବା ବଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ତଳ ବଣ୍ଟା କୁହାଯାଏ । ପାହାଡ ତଳେ ରହୁଥିବା ବଣ୍ଟାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଉପରବଣ୍ଟାମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ବର୍ବର । ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଆଧୁନିକତା ସେମାନଙ୍କୁ ଝର୍ଣ୍ଣ କରିନି । ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଲଗ୍ନ ବା ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକରେ ଥାଆନ୍ତି । ବଣ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଲଣ୍ଡିତ ସେଥିନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି ।

ଆମେ ବଣ୍ଟାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଖଇରପୁର୍, ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପର ବଣ୍ଟାଘାଟିର ମୁଦୁଲିପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧଗୁଡା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଏମାନେ ବଣ୍ଟା ଘାଟିର ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପର ବଣ୍ଟା କୁହାଯାଏ ।

ନୃତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା

ବଣ୍ଟାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନୃତ୍ୟବିଳାସୀ ନୁହନ୍ତି । ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ କି କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାଚଗୀତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ବଣ୍ଟା ମୁରକମାନେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁରତୀମାନେ ନାଚନ୍ତି । ବଣ୍ଟାମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଢେମ୍ବା ନାଚ ଶୈଳୀର । ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ବାଜା

ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ବାଜା ଓ ଗୀତର ତାଳେତାଳେ ପରଞ୍ଚର ପରଞ୍ଚର ଅକ୍ଷରେ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ଦୁଇ ତିନି ଧାଡ଼ିରେ ନାଚନ୍ତି । ନାଚିଲାବେଳେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିବା ପହ ପୁଣି ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧରିଥାନ୍ତି । ବଣ୍ଡା ଯୁବତୀମାନେ ପାଦରେ ପୁରୁର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ।

ବଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଏହି ଢେମ୍ପା ନାଚରେ କେତେଜଣ ନାଚ କରିବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନଥାଏ । ୫ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଓ ଧାଙ୍ଗିତି ଏବଂ ବୁଢ଼ା, ବୁଢ଼ିମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ପରଞ୍ଚର ଅକ୍ଷରେ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କିମ୍ବା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମାନୁସାରେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ପରଞ୍ଚର ପରଞ୍ଚର ହାତକୁ ପରଞ୍ଚର ଅକ୍ଷରେ ଛନ୍ଦି ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳରେ ଯେଉଁ ନର୍ତ୍ତକୀ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହେ, ସେ ହାତରେ ଏକ ଲମ୍ବା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧରିଥାଏ । ଏମାନେ ଏକ ତାଳ ଓ ଲୟରେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଓ ପଛକୁ ଫେରି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ କରି, ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଦଳର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ନର୍ତ୍ତକୀଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ

ହଲେଇ ହଲେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ପାଦ ମିଳେଇ ନାଚିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଡିଶାଏ । ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାବେଳକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିମା ଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମେ ଏହାର ଗତି କ୍ଷୀପ୍ରରୁ କ୍ଷୀପ୍ରତର ହୋଇଥାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଓ ପାଦ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଡୁଥାଏ । ଏହି ନାଚର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତିଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ।

ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସୋନକି ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାଝୀ, ଆଦିବାସୀ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାଝୀ, ସୋନକି ସିସା, ଗୁରୁବାରୀ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାଝୀ, ବୁଦେଇ ସିସା ଆଦି ବଣ୍ଟା ଯୁବତୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଟା ନାଚର ପ୍ରମୁଖ ନର୍ତ୍ତକୀ । ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସମା ସିସା, ସନିଆ ସିସା, ଶୁକୁରା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାଝୀ, ସମା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ବଣ୍ଟା ଯୁବକମାନେ ନାଚରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ବିଭାଘର, ଦଶାଘର, ପାଟଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା, ଆଷାଢ଼ ପର୍ବ (ମକାଗିଗେ), ଦିଆଲି ପରବ୍ (ଦିଆଲି ଶେରୁର୍ ସିଂ), ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ (ସୁମେଗେଲିରାକ୍), ମାଘ ପରବ୍ (ସୁସୁଗିଗେ), ବଇତ ପରବ (ଗିଆଗଗିଗେ), ଦଶହରା (କୁମୁଗୁଡ଼ାଗିଗେ), ବନ୍ଦାପନା ପରବ୍ (କୁରାଗିଗେ), ସାଏରେମ୍ ଆଦି ବାରମାସରେ ତେରପର୍ବ ବଣ୍ଟାମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବଣ୍ଟା ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମଧୁମୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନୃତ୍ୟଗୀତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବଣ୍ଟାମାନେ ଦିନ ତମାମ୍ ସଲସ ପିଇ ଭୋଜିଭାତ କରି ମାତାଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି । ରାତି ହେଲାମାତ୍ରେ ଗାଁର ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ବଣ୍ଟା ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି, ଡୋକରା, ଡୋକରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନାଚଗୀତରେ ମସଗୁଲ୍ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

ନୃତ୍ୟଗୀତ ସମୟରେ ବଣ୍ଟା ରମଣୀମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବଣ୍ଟା ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛାତିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ରଂଗବେରଂଗର ମାଳି ବା 'ଲୁବେତା' ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏହି ମାଳିଗୁଡ଼ିକ ବେକରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲିଥାଏ । ଲୁବେତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତିକୁ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାଏ । ନାଚ କରିବା ସମୟରେ ବଣ୍ଟା ରମଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁବେତା ଯଥା:- ତାବୁ ଲୁବେତା (ପଇସା ମାଳି), ବୁଢେ ଲୁବେତା (କଉଡ଼ି ମାଳି), ପିତଳମାଳି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା କେଉଟମାଳି, କାକଡ଼ଜୋତ ଓ ସିରେ ଆଦି ଫଳକୁ ମାଳି କରି ଛାତି

ଉପରେ ଝୁଲେଇଥାନ୍ତି । ଲୁବେତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାଖ, କାଚ, ପଇସା, ପିତଳ, ଗୁଞ୍ଜାମାଳି, କରଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଫଳ, ଫୁଲରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ବଣ୍ଡ ରମଣୀମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ୩ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ ୧ ଫୁଟ ଓସାରର ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ‘ରିଂଗା’ କହନ୍ତି । ଏହା କେରଙ୍ଗ ତରୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ବଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଂଗା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ମନା । ଲକ୍ଷ୍ମିତ ମଞ୍ଚକରେ ସେମାନେ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ପଟି (ରେନାବ୍) ଓ ପାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଟି (ତୁରାବୁ) ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ବଣ୍ଡ ରମଣୀମାନେ ନାକରେ ନାକଫୁଲ ବା ‘ସୁନକମି’ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ତେବେ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବାରେ ନିର୍ମିତ ମୁଦି (ଅରୁଡ଼ି) ପିନ୍ଧନ୍ତି । କାନର ଉପରଭାଗରେ ଝୁନୁଝୁଗାଲୁ ଓ ତଳ ଭାଗରେ ଲିମ୍ବୁଲୁ ଓ ବେକରେ ଆଠ ଦଶଟି ରସ କିମ୍ବା ହାଲଚ୍ ମେଟାଲରେ ନିର୍ମିତ ଗଲାବନ୍ଧ ବା ଖଗଲା (ଉସୁଙ୍ଗୁ) ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ହାତରେ ଚୁଟି ବା ‘ସୁଂଗରା’ ପିନ୍ଧିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଡରେ ବଳା ବା ପଇଁରି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ପୁରୁଷମାନେ ଲେଙ୍ଗୁଟି ଓ କାନରେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ବେକରେ ମାଳି

ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ନାଚିଲାବେଳେ ବଣ୍ଡା ଯୁବତୀମାନେ ମୟୂର ପୁଞ୍ଜ ବା 'ବାଉଳୁଙ୍ଗ' ଧରିଥାନ୍ତି । ବଣ୍ଡା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ପାଦରେ ପିତଳ ନିର୍ମିତ ଘୁଙ୍ଗୁର ବା 'ଉଇଆ' ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ବଣ୍ଡାମାନେ ନାଚ ଗୀତ ସମୟରେ ଟାମକ୍ ବା 'ଟାମ', ଢୋଲ ବା 'ଜିଡ଼ିଙ୍ଗ', ପିନେ, ଗୁନୁଙ୍ଗ, ବଂଶୀ ବା 'ଡିରିରିପେ', ତୁନରୁକୁପ୍, ଡିଡ଼ିବିଡ଼ି ବା 'ଡାମାଇ', ଢୋଲ ବା ଗିଆଜିଡିଙ୍ଗ, ଯନ୍ତ୍ର ବା 'ନେପ' ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଜିଡ଼ିଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପିଲିଶୁର ଆକୃତିର ଏକ ଫମ୍ପା ମାଟିପାତ୍ର । ଏହାର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମୁହଁଟି ବଡ଼ ଓ ବାମ ପାଖର ମୁହଁଟି ସାନ ହୋଇଥାଏ । ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ମୁହଁକୁ ଛେଳି ଚମଡ଼ା (ଜାଙ୍ଗ୍‌ଜାଙ୍ଗ୍) ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ମୁହଁକୁ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା (ତୁଙ୍ଗ୍‌ତୁଙ୍ଗ୍) ଦ୍ୱାରା ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଜାଙ୍ଗ୍‌ଜାଙ୍ଗ୍‌କୁ ହାତରେ ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ୍‌ତୁଙ୍ଗ୍‌କୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବେକରେ ଝୁଲାଇ ଯେତେ ଉପରେ ରଖି ଦୁଇ ହାତରେ ବଜା ଯାଇଥାଏ । ଟାମ ହେଉଛି ଟାମକ୍ । ଏହା ଛୋଟ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଓ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଥାଏ । 'ପିନେ' ହେଉଛି ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ସାମାନ୍ୟ କାଟି କଣା କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ଏହା ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

'ଗୁନୁଙ୍ଗ' ହେଉଛି ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପାରଂପରିକ ବଣ୍ଡା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ୮/୧୦ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବର ଏକ ସରୁ ବାଉଁଶ ପାତିଆକୁ ମଝିରୁ କାଟି ତିନି କେନିଆ ଡ୍ରିଣ୍ଡଳ

ଆକାରର କରାଯାଏ । ଏହାର ପଛ ପଟରେ ଏକ ସୁତା ଲଗାଯାଇଥାଏ । ତ୍ରିଶୁଳ ପରିଥିବା ଏହି ଗୁନୁଙ୍ଗର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଓଠରେ କାମୁଡ଼ି ତାହାଣ ହାତରେ ସୁତାକୁ ଟାଣିଲେ ଜମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଏକ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଲୁଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁନୁଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ମଝି ଦଣ୍ଡଟି ସରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗଟି ସାମାନ୍ୟ ବକ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସୁତା ଲାଗି ନଥାଏ । ଏହି ଗୁନୁଙ୍ଗର ଲମ୍ବି ଥିବା ବେଣୁକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଓଠରେ କାମୁଡ଼ି ସରୁ ବକ୍ର ଦଣ୍ଡକୁ ତାହାଣ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଜମ୍ପନ କଲେ ମଧୁର ସ୍ୱର ବାହାରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡିମାନେ ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ବସାରେ ଥିଲାବେଳେ ବଜାଇଥାନ୍ତି ।

‘ତୁନରକୁପ’ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କାଠରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ପବକୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଟାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଡି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଦ ଥାଏ । ଏହି ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡର ମଝିରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଖୋଳି ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଫା ଛା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଦ ଥାଏ । ବାଉଁଶ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିବା ଲମ୍ବା ଗାତ ପରି ଏକ ଗାତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଗାତର ଉପରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ସହାୟତାରେ ଆଘାତ କଲେ ଏଥିରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବଣ୍ଟାମାନେ କ୍ଷେତ ଜଗିଲାବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

‘ଜେପ’ ହେଉଛି ପିତଳ ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୋଲାକାର ଘଣ୍ଟି । ଏହାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବଜେଇବା ମନା । ବଣ୍ଟାମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ (ସୁମେଗେଲିରାକ୍), ମାଘ ପରବ୍ (ସୁସୁଗିଗେ), ଚଇତ ପରବ (ଗିଆଗଗିଗେ) ଅବସରରେ ବଜାଇଥାନ୍ତି ।

(ତଥ୍ୟ: ଶୁକୁରା ଧାଙ୍ଗଡାମାଝୀ, ସମା ଧାଙ୍ଗଡାମାଝୀ, ଗାଁ ମୁଖିଆ ମୁଲିଆ ସିସା (ଝାଡ଼ମେମ୍ବର), ହାଡ଼ି ଧାଙ୍ଗଡାମାଝୀ (ଚୌକିଦାର, ମୁଦୁଲିପଡା ଥାନା)

ଗ୍ରାମ: ବନ୍ଧଗୁଡା, ପଞ୍ଚାୟତ: ମୁଦୁଲିପଡା, ବ୍ଲକ୍: ଖଇରପୁଟ, ଜିଲ୍ଲା: ମାଲକାନଗିରି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଦୁଲି (ପୂଜାରୀ), ଅରପିଟ୍ ବାରିକ (ଚଲାଣ)

ଗ୍ରାମ: ମୁଦୁଲିପଡା, ପଞ୍ଚାୟତ: ମୁଦୁଲିପଡା, ବ୍ଲକ୍: ଖଇରପୁଟ, ଜିଲ୍ଲା: ମାଲକାନଗିରି)

ବିରଳ ନୃତ୍ୟ: ନବରଙ୍ଗପୁରର ଘୁଡୁକି ନାଟ

(Ghuduki; the extinct folk)

ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନତମ ଲୋକ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ, ହେଉଛି 'ଘୁଡୁକି' । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମର ଦୁଇଟି ପତର ସଉରା ପରିବାର ଏହି ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ପତର ସଉରା ପରିବାର ସମୟ ରାଜାରାଜୁତା ଅମଳରୁ ଘୁଡୁକି ନାଟ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ବିଶେଷକରି ଅଢେଇ ବର ମାସ ବେଳକୁ ନବରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀ ମନ୍ଦିରର ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବେଳକୁ ଏହି ଦୁଇ ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘୁଡୁକି ଗୀତ ଓ ନାଟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଘୁଡୁକି ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନବରାତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ନଅ ଦିନ ଧରି ପରିବେଷଣ କରି ଆସନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏମାନେ ଚଇତ୍ ପରବ୍ ଓ ଫଗୁଣ ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଘୁଡୁକି ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗାଁର ପାର୍ବତୀ ସଉରା ହେଉଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନିୟମିତ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ଘୁଡୁକି ଗାୟକ । ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଧନଞ୍ଜୟ ଓ ବ୍ରଜ; ଘୁଡୁକି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପାର୍ବତୀ ଘୁଡୁକି ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ଵର୍ଗତଃ ତମ୍ବୁ ସଉରା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘୁଡୁକି ବାଦକ ଥିଲେ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଘୁଡୁକି ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମନେ ପକେଇ ପ୍ରଥମେ ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ ।

ଏହା ସହିତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତର ସଉରା ପରିବାର ରହିଛି, ଏମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଘୁଡୁକି ନାଟ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଏହି ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ବେସାହାରା କରି ଦେଇଛି । ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିବେ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପରିବାରକୁ କିଛି ଜମି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଏହି ଜମିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନେଇଗଲେ ।

ସବୁରୁ ଆଖ୍ୟା ଲାଗେ, ଘୁଡୁକି ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ପାର୍ବତୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରକ୍ଷର । ମାତ୍ର ସେ ରାମାୟଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଭାରତ, ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଓ ଦେବୀ ବନ୍ଦନା ଗୀତମାନ ବୋଲି ପାରନ୍ତି । ନିଜ ମନରୁ ଫାରି ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପାର୍ବତୀ ଗୀତ ବୋଲିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧନଞ୍ଜୟ ଓ ବ୍ରଜ ଘୁଡୁକି ବାଜା ବଜେଇଥାନ୍ତି । ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ

ଭାବେ ଏମାନେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନିଜେ ନୂଆ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରି ବୋଲନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପରିବାରଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯେଉଁ ବାରମାସୀ ଘୁଡୁକି ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରାଣ କଥାବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ବାରମାସୀ ଗୀତ, ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରକୃତି ଚେତନା, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆଦି ବିଷୟରେ ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ଓ ହ୍ରାସିତ ଯାଉଥିବା ପରଂପରାକୁ ପାର୍ବତୀ ସଉରାର ପରିବାର ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି । ପାର୍ବତୀ ସଉରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଖ୍ୟାତ ଘୁଡୁକି ବାଦକ ଡ଼ମ୍ବୁ ସଉରାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ବତୀ ଘୁଡୁକି ବାଦ୍ୟକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସେଦିନ ପାର୍ବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଘରେ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଝଞ୍ଜ ଅନୁମେୟ, ଘୁଡୁକି ନାଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ପୋଷିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି । ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ଼ମ୍ବୁ ସଉରା ଜୀବିତ ଥିଲାବେଳେ, ଏମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଘୁଡୁକି ପରିବେଷଣ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଚଳେଇବା ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଆମକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ । ଆମେ ସେଦିନ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ । ଏହାର ତିନି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥିଲୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆର୍ଥିକ ଅନାଚନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ କ'ଣ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ? କେହି କ'ଣ ଏହି ପରଂପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେନି?

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଘୁଡୁକି ନାଚରେ ଘୁଡୁକି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବାଦ୍ୟର ନାମାନୁସାରେ ଏହି ନାଚ ଓ ଗୀତର ନାମକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ପୁରୁଷମାନେ ଘୁଡୁକି ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଓ ନାଚନ୍ତି । ଘୁଡୁକି ବାଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାଠ ନିର୍ମିତ ମାଣ, ଛେଳି ଚମଡ଼ା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସୂତା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଖଣ୍ଡେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବଜାଯାଏ । ଘୁଡୁକି ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଓ ମନମୁଁ କର ।

(ତଥ୍ୟ: ପାର୍ବତୀ ସଉରା, ଧନଞ୍ଜୟ ସଉରା ଓ ବ୍ରଜ ସଉରା, ଗ୍ରାମ: ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବ୍ଲକ୍: ନୟାହାଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ: 'ଖଣିଙ୍ଗି ନାଚ'

(Khaningi; the extinct folk)

ଏହି ନୃତ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଏହି ନାଚକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟରେ 'ଖଣିଙ୍ଗି' ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାଧନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଅନୁସାରେ ନୃତ୍ୟର ନାମକରଣ ହୋଇଛି । ଖରାରେ ଧାନ, ଚାଉଳ, ମୁଗ, ବିରି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଆ ଭାଷାରେ 'ଖଣିଙ୍ଗି' କହନ୍ତି ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ 'ଖଣିଙ୍ଗି' ପରିଧାନ କରି ସାମ୍ନାରେ ରହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଖଣିଙ୍ଗିଆ କହନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ ରୂପରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନର୍ତ୍ତକ ଅଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ

ଲେଖାଁ ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ ଖଣିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଖଣିଙ୍ଗର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ୍ରେ ଚକ୍ରାକି କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଶାଢ଼ିର ଝାଲର ବୁଣାଯାଇଥାଏ । ପୁରୁଷ ନର୍ତ୍ତକଟି ଦେହରେ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ପାର୍ଶ ଓ ପ୍ୟାଙ୍କ ପିନ୍ଧିଥାଏ । ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଟି ବାନ୍ଧିଥାଏ । ବେକରେ ହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ପାଳ, ନଡ଼ାରେ ନିର୍ମିତ ମଣିଷର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଏକ ପ୍ୟାଙ୍କ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଜୋଡ଼ା ସହିତ ଖଣିଙ୍ଗର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝୁଲିକି ରହିଥାଏ । ଏହା ଜଣେ ଯୁବକ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ଖଣିଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ନର୍ତ୍ତକଟି ଆଗକୁ ଝୁଲିକରି ରହିଥିବା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଖଣିଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ । ଖଣିଙ୍ଗଟି ତାର ଅଣ୍ଟା ଡାରିକଡେ ଯେବା ଭଳି ରହିଥାଏ । ନର୍ତ୍ତକଟି ଖଣିଙ୍ଗ ପରିଧାନ କରି ଭୂମି ଉପରେ ପିଧା ସଳଖ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ନାଚିଲାବେଳେ ଖଣିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବେଇ ବସିଲା ଭଳି ଦିଶେ । ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ନର୍ତ୍ତକୀଟିର ମଧ୍ୟ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ । ନର୍ତ୍ତକୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ପୁରୁଷଟି ଏକ ସାଲ୍‌ଖାର ପିନ୍ଧିଥାଏ । ନର୍ତ୍ତକୀଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବାଲମ୍ବା ବାଳ ଥିବା ଏକ କେଶ ଖୋଳପା ପରିଧାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ପୁରୁଷଟି ଝିଅ ଭଳି ଦିଶିଥାଏ । ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଖଣିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧା ନର୍ତ୍ତକ, ନର୍ତ୍ତକୀ ଦୁହେଁ ନାଚନ୍ତି । ପୁରୁଷ ନର୍ତ୍ତକଟି ନାକରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଲଗେଇଥାଏ ।

ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ାର ଶ୍ୟାମ ଅମାନାତ୍ୟ ଓ କମଳ ଅମାନାତ୍ୟ; ଦୁହେଁ ଖଣିଗିଆ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଶ୍ୟାମ ଅମାନାତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଖଣିଗିଆ ହେଉଥିବାବେଳେ କମଳ ଅମାନାତ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଖଣିଗିଆ ଭାବେ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ଦୁଇ ଖଣିଜିଆଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି (ଯୁବତୀ)ମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖଣିଜିଆଙ୍କ ପଞ୍ଚତ୍ ଭାଗରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି । ନାଚର ପ୍ରଥମ କିଛି ସମୟ ଯୁବତୀମାନେ ଧାଡ଼ିଧାଡ଼ି ହୋଇ ଭେମ୍ପା ଭଳି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ନୃତ୍ୟ ଜମି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗୋଲାକୃତି ପଥରେ ଘୁରିଘୁରି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଏତିକି ବେଳକୁ ୫ ଜଣ କିମ୍ବା ୭ ଜଣ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ତଳେ ରହି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ନାଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଆଉ ୩ ଜଣ କିମ୍ବା ୫ ଜଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଜଣେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ରହି ନୃତ୍ୟରେ ମଢ଼ି ଉଠନ୍ତି । ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଏମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ାର ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଦୁର୍ଫୁଟା ଭତରା, ଦୁଲାବୀ ଭତରା, ରାଜ୍‌ମା ଭତରା, ରଇବାରୀ ଭତରା, ତାରା ଅମାନାତ୍ୟ, ବୁବୁନି ଭତରା, କୁମାରୀ ଅମାନାତ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଖଣିଗି ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମହୁରୀ । ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ାର ବିଶିଷ୍ଟ ମହୁରୀ ବାଦକ ପୁରୁଷତି ହରିଜନ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳ ସହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାମିଲ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ପୁରୁଷତିଙ୍କ ମହୁରୀ ବାଦ୍ୟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଂପି ଉଠିଛି । ମହୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଟାମକ୍, ଡିଡ଼ିବିଡ଼ି, ଢୋଲ୍, ଝୁମୁକା, ଛାପ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ବିଶେଷକରି ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ, ଚଇତ୍ ପରବ୍, ବିଭାଘର, ଦଶାଘର, ମଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ଏହି ଖଣିଜି ନାଚ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଭାସମିତିରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଖଣିଜି ନାଚ ସମୟରେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଖଣିଜି ନାଚ ଓ ଗୀତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ନମୁନା ତଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା

ଖଣିଙ୍ଗି ନାଚ ଗୀତ

‘ଶନିବାର ହାଟର ବାନା ଗାଗରି
ଦଇମତି ନଦୀର ପାନି
ଅଲକା ମାରିତ ତୁମ ଡେ ରେଲି
ଦରିଲା ଜଲ କାମିନୀ
ଚାତ ଚାତ ମର ଜଲ କାମିନୀ
ଘେବେ ଦେବି ତାରେ ପୂଜା ପାନି
କେଲୁ କେଲୁ କେଲୁ କେଲୁରେ ଗିରୋଲି
ଏଇ ମଞ୍ଚ ତାଣ୍ଡେ କେଲୁ
ଆମେ ନାହିଁ କେଲୁ ଗିରୋଲିଆ
ଆମେ ନାହିଁ କେଲୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ତାଣ୍ଡେ
ଏଇ ମଞ୍ଚ ତାଣ୍ଡେ କେଲୁ
ତୋର ବଡ଼କେ ଦେଲୁ
ଆମ ନା ଦେଖୁ ବଡ଼ର ଗୁମାନ୍

(ତଥ୍ୟ: ଜଗନ୍ନାଥ ଭଟ୍ଟରା, ପୂର୍ବତନ ଗ୍ରାମସେବକ,
ଗ୍ରାମ: ଶରଣପୁର, ବ୍ଲକ୍: ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର
କମଳସାଲ ମାଝୀ (ନାଟଗୁରୁ), ଶ୍ୟାମ ଅମାନାତ୍ୟ, କମଳ ଅମାନାତ୍ୟ, ରଞ୍ଜିତା
ଅମାନାତ୍ୟ ଓ ତାରା ଅମାନାତ୍ୟ
ଗ୍ରାମ: ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡା, ବ୍ଲକ୍: ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକପ୍ରିୟ ‘ଗୁରୁଣ୍ଡି’ ନାଚ

(the most popular folk dance of Nabarangapur)

‘ଗୁରୁଣ୍ଡି’ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଶହରା, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ସମେତ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏହି ଗୁରୁଣ୍ଡି ନାଚ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା

ବ୍ୟତୀତ ଦଶାପର, ବିଭାପର, ଚଇତ୍ ପରବ, ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ, ମଣ୍ଡେଇ ଯାତରା ସମୟରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିବାର ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡା ସମୟରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଚାଉଳ, ଟଙ୍କା, ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରେ ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ପୁଷୁରୀ କିଣି ଭୋଗି କରନ୍ତି ଓ ଉ ବ ମନାଇଥାନ୍ତି । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଭଡରା ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଚାଉଳ,

ଟଙ୍କାରେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗିଭାତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଗୁରୁଣ୍ଡି ନାଚ ବିଶେଷକରି ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ବା ନୂଆଖିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଂଗୀରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।

ପାପଡାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍‌ର ପାତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ ଭେଡା ଗାଁରେ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ପେଶା କରିଥିବା କିଛି ପରିବାର ସଂପର୍କରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ କଳା ସଂପର୍କରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲୁ ।

ସାନ ଭେଡା ଗାଁର ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ତମ୍ବୁରୁ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏହି ଗାଁର ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏମିତିକି ଦଶହରା, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଡିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିବୁଲି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଧାନ, ଚାଉଳ, ଚଞ୍ଚା ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି । ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ନାଚ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏହି ନାଚକୁ ସମ୍ବଳ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ତମ୍ବୁରୁ ଭଞ୍ଜ । ଏହି ନାଚକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ନାଚଗୁରୁ ତମ୍ବୁରୁ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ।

ଗୁରୁଣ୍ଡି ନାଚ ଦଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି । ସାନ ଭେଡା ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମନ ଭଟ୍ଟରା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭଟ୍ଟରା, ରୂପଧର ଭଟ୍ଟରା, ନରସିଂହ ଭଟ୍ଟରା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଭଟ୍ଟରା, ମାଧବ ଭଟ୍ଟରା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନର୍ତ୍ତକ ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଡିଡିବିଡି, ଟାମକ୍, ଝୁମୁକା, ଭୋଲ, ସାଇତ୍, ତମ୍ବୁ ଭଳି କିଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

ଗୁରୁଣ୍ଡି ନାଚରେ ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହଳେ ଗୁରୁଣ୍ଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଏହି

ନାଟର ମୁଖ୍ୟ ସରଂଜାମ ଗୁରୁଣ୍ଡି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ 'ଗୁରୁଣ୍ଡି ନାଟ' ହୋଇଛି । ଗୁରୁଣ୍ଡି ହେଉଛି କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବା କାଠ ଦଣ୍ଡ । ଏହାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗୋଇଁ (**stand**) ଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି କାଠ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଭୂମି ଉପରେ ପଦ ବାଜନା କରି ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଗୁରୁଣ୍ଡି ନାଟରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଣୀ ଥା'ନ୍ତି । ଅନେକ ବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ନକଲି କେଶ ଲଗେଇ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ନୃତ୍ୟ ବାଲିଥିବାବେଳେ ରାଣୀ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରହିଥାନ୍ତି । 'ରାଣୀ' ହାତରେ ଏକ ମୟୂର ପୁଛ ଧରି ନାଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ରାଣୀ ଗୁରୁଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ନ ବାଲି ଖାଲି ପାଦରେ ଭୂମି ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ । ରାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 'ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ' କହନ୍ତି ।

ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଓ ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦୁଇ/ତିନି ଜଣ ଏହି ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତି । ନାଟ ଗୁରୁ ନାଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଓ ଗୀତ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକା ଭାର ଧରି ଚାଉଳ, ଧାନ, ପନିପରିବା ଆଦାୟ କରିବା କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ଏମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରାତି ହୁଏ, ସେଠାରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତି ।

ଗୁରୁଣ୍ଡି ନୃତ୍ୟ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ଉଭୟ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଥା'ନ୍ତି । ଧାଞ୍ଜିଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି । ସାନଭେଜା ଗାଁରେ ଥିବା ଭତରା ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ନାଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ନାଟ ଗୁରୁ ତମ୍ବୁରୁ ଭକ୍ତ ଜଣେ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ । ଗୁରୁ ତମ୍ବୁରୁ ଭକ୍ତ ମହିମା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗୀତରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଣ୍ଡି ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଶରଣପୁର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶରଣପୁର ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଭତରା ସଂପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ଏମାନେ ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ଏହି ନାଟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶରଣପୁର ଗାଁରେ ଏହି ନାଟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇ ବସିଛି । ଏହି ଗାଁରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ନାଟ ପ୍ରାୟ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ବୁଝିଲେ ଠିକ୍ ହେବ । ଏହି ନାଟକୁ ଯେଣା କରିଥିବା ଶରଣପୁର ଗାଁର ଅନେକ ଯୁବକ ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମଧରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାଲିଯିବାରୁ ଏହି ଗାଁରୁ ନାଟଟି ବୁଡିଯାଇଛି ।

ସାନଭେଜା ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଗୀତ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା-

ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଗୀତ ନଂ ୧

'ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା

ଛପନ କୋଟ ଜୀବ

ଗମି କେହି ନ ପାରିଲେ

ଅଲେଖର ଠାବ

ସେ ଅଲେଖ ଏକୋଇଶ ପୁରେ ବାନା ଟେକ୍

ସେ ଅଲେଖ ପଦ୍ମ ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ

ବୋଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନମଃ

ଜନମ ମରଣ

ଦୟା ବହୁ ଭକତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତୁହ'

ଗୁରୁତ୍ତିଆ ଗୀତ ନଂ ୨

'କିଏ ମୁଁ କରିବି ତୋତେ ଜାଇଫୁଲ

କର ଦରି ଦୁତି କହୁଛି ଯେତେ

ମାଁ ଜାଇଫୁଲ

କୃଷ୍ଣ ଆଣିଦେବୁ ମୋତେ

ଖଜିଛି ତ୍ରିବେଣୀ ଧାରା

ସେଇ ନନ୍ଦ କାହ୍ନୁ ଅଟନ୍ତି ପରା

ମାଁ ଜାଇଫୁଲ

ବାଙ୍କେ ପାରିଅଛି ଝରା

ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଗଲା ବୁଡି

ନେତ୍ରରେ ନ ଦେଖି ଭୂମିରେ ପଡି

ମାଁ ଜାଇଫୁଲ

କୁମ ଦେବି ଖୁଜ ଜାତି

ଯାଇଥିଲି ଯମୁନା

ଯମୁନା ତଟରେ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କୁ

ମାଁ ଜାଇଫୁଲ

ରଞ୍ଜିଲା ମର ମନକୁ

ଅନାଇ ଦେକିଲି ତରେ

ଭେଟ ପଡିଗଲା ଅଧ ବାଟରେ

ମାଁ ଜାଇଫୁଲ

ଦୁଇ ମୁକ୍ତ ଏକତାରେ

ଗାରି ହେଉଅଛି ନୟନେ

ଦେକିଲା ବେଲୁରୁ ତୁମ ବଦନ

ମାଁ ଜାଇଫୁଲ

ଘରେ ରହୁନାହିଁ ମନ

ଟୀକା ଚନ୍ଦନ କପାଳେ

ତାଜି ଅଛି କାହ୍ନୁ କଦମ ମୂଳେ

ମାଁ ଜାଇଫୁଲ
ଚିକେ ଚାହିଁ ବେନି ତଲେ
ଟାକୁର ମର ସେଇ
ତାଙ୍କୁ ଜିଣ ବିଣ ଏଲାଣି ଦେହୁଁ
ମାଁ ଜାଇଫୁଲ
ଚିକେ କହେ ଭୀମ ଭୋଇ

ଏହି ଗୀତମାନଙ୍କରୁ ଏହା ଖଟି ହୁଏ, ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ନାଟ ଓ ଗୀତ, ବହୁଳ ଭାବେ ମହିଳା ଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆମେ ସେହି ଗାଁର କିଛି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ନାଟର ଗୋଟିଏ ରସରସିଆ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ ।

ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଗୀତ ନଂ ୩

'ଆଲେ ବାଇନି ଲୋକ୍
ଚନ୍ଦ୍ରେ ଡେବାଡା
ମୁମି ମୁମା ଗୋଟ୍ଟକେ ଦେଲେ ଏଡାଡ୍
ଚିନା ଚିନା ପରା ରେଡାଡ୍

ତୁମେ ମିଶା ନାଟ୍ ନାଟ୍ଟି
ଗାଗର ମୁଣ୍ଡକେ ଦେକି
କୋନ୍ ଗାଁର ବିଡା
ଚନ୍ଦ୍ରେ ଡେବାଡା
ଏବୁକ୍ କାଇ କଥା
ମୁମି ମୁମା ଗୋଟ୍ଟକେ ଦେଲେ ଏଡାଡ୍
ଚିନା ଚିନା ପରା ରେଡାଡ୍

ଜୁ ଜୁ ଜୁ ଜୁରେ ନନୀ
ଜୁରେ ଇଟ୍ଟଲେ ପେଣ୍ଡି

ତୋର ମୋର ମନ ହେଲେ
 ଯିବୁରେ ତାବୁରୀ ମଣ୍ଡି
 ମଣ୍ଡି ଦେବାଯାଇ ପାନ କାଇକରି
 ମଲ୍ଲଜେଇ ଦବାସ୍ ଚଣ୍ଡି

ଫଗୁନ୍ ମାସର ଜଳମଳକିଆ
 କର୍ଷି ଶୀତର ବେଲେ
 ଜତଲା ପତରକୁ ଜୟ ବୋଲିକରି
 ବସିରବୁ ଗଛ ତଳେ

ଝିପିଝିପି ପଡେ ମହୁଲ
 ତୁମି ଗାୟ ଆମେ ବଇଲ
 ଦୁଇ ଲୋକର ଦୁଇ ଚମଡ଼ା
 ରକଇ ଦେଲେ ପୁରିଯିବ ଗୋଟେ ପୁଟା
 ରାତି ମୁଇଁ ଶୋଇନାହିଁ
 ଦୁଇ କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କେ ଭଟା

(ତଥ୍ୟ: ନାଚଗୁରୁ ତମ୍ବୁରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ, ଗ୍ରାମ: ସାନ ଭେଜା, ବ୍ଲକ୍: ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି,
 ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ଜଗନ୍ନାଥ ଭତରା, ପୂର୍ବତନ ଗ୍ରାମସେବକ, ଶରଣପୁର, ଗ୍ରାମ: ଶରଣପୁର, ବ୍ଲକ୍:
 ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ନାଚ

(Singa Baida; the popular folk dance of Koraput)

ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ନାଚ ହେଉଛି, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ
 ଲୋକ ନୃତ୍ୟ । ଏହି ନାଚରେ 'ଶିଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ' ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ
 'ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ' ନାଚ ରଖାଯାଇଛି । ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ଟାମକ୍ ଭଳି; ମାତ୍ର ତାହାର

ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିଙ୍ଗ ଭଳି ଦୁଇଟି ମୋଟା ଲୁହା ଛତ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ମଇଁଷି ମୁଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ଭଳି ଦିଶେ । ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ୬ରୁ ୧୦ ଜଣ ବାଦକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବାଦକମାନେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବାଦକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବାଦକ ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ବଜେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ଢୋଲ, ଜଣେ ମହୁରୀ, ଜଣେ ତସା ବଜେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ, ଗୋଟିଏ ଢୋଲ, ଗୋଟିଏ ତସା, ଝୁମୁକା, ମହୁରୀ ଆଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ତେବେ 'ଗୋଟି ବାଇଦ' ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟ ରହିଛି । ଏହା ଅବିକଳ 'ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ' ନାଟ ଭଳି; ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟାମକ୍ରେ ଶିଙ୍ଗ ଲାଗି ନଥାଏ । ଗୋଟି ବାଇଦ ନାଟରେ ୪ ଜଣ ବାଦକ ଥାଆନ୍ତି । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଟାମକ୍, ଗୋଟିଏ ଢୋଲ, ଗୋଟିଏ ମହୁରୀ, ଗୋଟିଏ ତସା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

'ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ' ନାଟରେ ବାଦକଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଏଥିରେ ୬-୧୦ ଜଣ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଙ୍ଗ ବାଦକ ସବୁଠୁ ବେଶି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବାଦକ ହିଁ ନୃତ୍ୟର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଜିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବାଦକ ଶିଙ୍ଗ

ବାଇଦ ପରିବେଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ସାଇକେଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ବଜେଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ସାଇକେଲକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖି ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଟେକି ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବା, ବାଘ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌତୁକ ଓ ସାହସିକତା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ାର ଦୁଇ ଜଣ ଶିଙ୍ଗ ବାଦକ ପୁରୁଷଟି ହରିଜନ ଓ ତମ୍ବୁରୁ ହରିଜନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା, କୌତୁକ ଓ ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ନାଚ ବିଶେଷ କରି ବିଭାପର, ଦଶାପର, ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ, ବାଲି ଯାତ୍ରା, ଦଶହରା ପର୍ବ ବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେଷଣରେ କିଛି ରାଜନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ଏକ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମ (folk medium) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ।

ବିଭାପର ସମୟରେ ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ଲୋକ ନାଚର ବେଶ୍ ଆଦର ରହିଛି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ

ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ନାଚନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଏକ ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ନାଚରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କିଛି ଗୀତ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ ।

ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ଗୀତ ନଂ୧

“ଉଦୁଲି ଉଦିଆ ଜନ, ଉଦୁଲି ଉଦିଆ ଜନରେ
ପାପା ଉଦୁଲି ଉଦିଆ ଜନ
ପିଟିକେ ଦେଲୁ ପାଟିକେ ଦେଲୁ
ମନ୍କେ କରବେ କୋନ୍
ଖେଲୁ ଚମ୍ପକେ ନାଇଁ ଖେଲୁ ଦମ୍ପକେ ନାଇଁ

ସିନ୍ଧି ପକୁଆ, ସିନ୍ଧି ପକୁଆରେ
ପାପା ସିନ୍ଧି ପକୁଆ
ମନ୍ତ୍ରିରିଗୁଡ଼ାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ
ଧନର ରାଜିର୍ ଭକୁଆ
ପାପା ଖେଲୁ ଚମ୍ପକେ ନାଇଁ ଖେଲୁ ଦମ୍ପକେ ନାଇଁ

କଲା ଚାନ୍ଦୁଆ, କଲା ଚାନ୍ଦୁଆରେ
ପାପା କଲା ଚାନ୍ଦୁଆ
ମନ୍ତ୍ରିରିଗୁଡ଼ାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧର୍ଲେ ମଦୁଆ
ପାପା ଖେଲୁ ଚମ୍ପକେ ନାଇଁ ଖେଲୁ ଦମ୍ପକେ ନାଇଁ

ବୁଟା କୁରୁଲୁ, ବୁଟା କୁରୁଲୁରେ
ପାପା, ବୁଟା କୁରୁଲୁ
ଆଗେ ରେଲୁ ସରୁସରୁ ଏବେର କୁରୁଲୁ
ପାପା ଖେଲୁ ଚମ୍ପକେ ନାଇଁ ଖେଲୁ ଦମ୍ପକେ ନାଇଁ

କୁତୁରି କାଲେ କୁଇଁ, କୁତୁରି କାଲେ କୁଇଁରେ
 ପାପା, କୁତୁରି କାଲେ କୁଇଁ
 ବେତା କତା ବାଟେ ଜଲ୍‌କା ପାନି
 ଜଲ୍‌ଦି ଆନାଦେ ଆପା
 ପାପା ଖେଲୁ ଚମ୍‌କେ ନାଇଁ ଖେଲୁ ଦମ୍‌କେ ନାଇଁ

ପିଟା ଟାକରି, ପିଟା ଟାକରି ରେ
 ପାପା, ପିଟା ଟାକରି
 ନାରାନ୍ ଶୁଣି ହଲ୍ ଦରୁଆଏ
 ଦନରେ ବଇଲ ଟାକରି
 ପାପା ଖେଲୁ ଚମ୍‌କେ ନାଇଁ ଖେଲୁ ଦମ୍‌କେ ନାଇଁ "

ଶିଙ୍ଘ ବାଇଦ ଗୀତ ନଂ୨:

"ଗାୟ ଚରିଗଲା ବନେ
 ବନେ, ସଜନୀଲୋ ଭର୍ଷି ଚରିଲା ଜଲେ
 ସୁକୁଲା ଖେୟାରେ ରାବନ୍ ବସିଲା
 ଆନ ଧନୁ କାଣ୍ଡ ବିୟା
 ବିୟଲେ ବିୟ ନାଇଁଲେ ନାଇଁ
 ସାତ ସରା ଫୁଲ ପିୟ

ସାତ ସରା ଫୁଲ କମ୍‌ଞ୍ଜି ଗଲେ
 ବିନାରେ ମୋର ଜିତା ଗଲେ
 ବାଉଲ ଧୋଇଲି ଖରକିର ଘାଟେ
 ବିପ୍‌ନା ଛାତିଲୁ ନାଲେ
 ମୋର ଫୁଲନା
 ବିପ୍‌ନା ବେଟକେ ଯାଇତେ ରେଲୁ
 ମୋର ଫୁଲନା ବେଙ୍ଗଟି ବାଟିଲା ଗାଲେ

ଭାତ ଚାଲିକରି ଜାଗଲି ଆଡ଼େ
ମୋର ଫୁଟଲନା କାଏ ଶାଗ୍ ରାମିବାର ବୋଲି
ନିଲିଆ ବନ୍ଦର ତୁରୁଆ ମାଛ
ମୁଣ୍ଡି ତୁଲାଉ ତୁଲାଉ ରାୟ
ମୋର ଫୁଟଲନା ମୁଣ୍ଡି ତୁଲାଉ ତୁଲାଉ ରାୟ”

ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ ଗୀତ ନଂ୩:

“ଉଡ଼ିଲା ଛବାନ୍ ବସିଲାରେ ଭାତି
ସଜନୀରେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଚିପ ଛାତି
କେନ୍ଦୁ ଗଛ ତଳେ ସପୁର ବାଲି
ସଜନୀରେ ମାଞ୍ଜି ଗଲୁ ଜଡ଼ା ଥାଲି
ଥାଲି ମାଞ୍ଜି ମାଞ୍ଜି କରଲି ଗଲିରେ ଗଲି
ସଜନୀରେ ଜୁଡ଼ାକେ ଧରିବି ବୋଲି
ଜୁଡ଼ାକେ ଧରଲେ ମାରିବି ବିଦା
ସଜନୀରେ ଜୁଡ଼ାକେ ଛୁଇଁଲେ ନିୟା
ସଜନୀରେ ଜୁଡ଼ାକେ ଛୁଇଁଲେ ନିୟା”

(ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ରଘୁବୀରୀ ଅମାନାତ୍ୟ, ଦୁର୍ଫୁଡ଼ା ଭଡ଼ରା, ଦେବକୀ ଅମାନାତ୍ୟ, ରଘୁ
ଭଡ଼ରା, କୁମାରୀ ଅମାନାତ୍ୟ)

ଗ୍ରାମ: ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲକ୍: ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର
ତଥ୍ୟ: ପୁରୁଷଟି ହରିଜନ, ତମ୍ବୁରୁ ହରିଜନ, ନବୀନା ହରିଜନ, ପର୍ଶୁ ହରିଜନ
ଗ୍ରାମ: ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲକ୍: ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର)

ଦଣ୍ଡାରି ନାଚ (କାଠି ନାଚ)

Dandari; the stick dance

ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ବେଳକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭଡ଼ରା ଓ ପରଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଓ ସହର
ବୁଲିବୁଲି ‘ଦଣ୍ଡାରି ନାଚ’ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ଦଳଗତ

ନୃତ୍ୟ । ଏହି ନାଚ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜନିଜର ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁର ଠିକ୍ ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗାଁର ସଲପ ଗଛ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଏହି ଦଣ୍ଡରୀ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଧାନ, ଚାଉଳ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଟ, ଟଙ୍କା ପଲସା ଆଦାୟ କରନ୍ତି । ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ, କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ଦିନ କିମ୍ବା ପରଦିନ ଗାଁରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ବାହାର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଦଣ୍ଡରି ନାଚ କରି ଫେରିଲା ପରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପୁଣି ସଲପ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା ଶେଷ କରନ୍ତି । ଦଣ୍ଡରୀ ନାଚ ଦଳରେ ପତାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକ ସାମୁହିକ ଭାବେ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା କାଠିନାଚକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡରି ନାଚ କୁହାଯାଉଥିବାବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରୀଶୁଡ଼ା, କୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାଠି ନାଚକୁ 'ଦଣ୍ଡହଲିଆ ନାଚ' କହନ୍ତି । ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନାଚ । ଏହା ଏକ

ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ । ଏଥିରେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ପାଳନ କଲାବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଦଣ୍ଡାହଳିଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ବେଳକୁ ଏମାନେ ଦୂର ଗାଁ ଓ ସହର ବୁଲିବୁଲି 'ଦଣ୍ଡାହଳିଆ' ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁର ଠିକ୍ ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗାଁର ସଲପ ଗଛ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦଣ୍ଡାହଳିଆ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଧାନ, ଚାଉଳ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଟା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଦାୟ କରନ୍ତି । ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ, କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ଦିନ କିମ୍ବା ପରଦିନ ଗାଁରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । 'ଦଣ୍ଡାହଳିଆ' ଦଳରେ ପରାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଦଣ୍ଡାହଳିଆ ଦଳରେ ନାରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଯୁବକମାନେ ହାତରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ କାଠି ବା ଦଣ୍ଡ ଧରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ନର୍ତ୍ତକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସହିତ ପରଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ପାଦରେ ଘୁଂଗୁର ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୁରିଘୁରି ନାଚିଥାନ୍ତି । ପରସ୍ପର ହାତରେ ଧରିଥିବା କାଠିକୁ କାଠି ସହିତ ପ୍ରହାର କରିଥାନ୍ତି । କାଠି ସହ କାଠର ମାତ ହେଲାବେଳେ ସେଥିରୁ ୦କ୍ ୦କ୍ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ।

ପୁଷ୍ପ ପୁନେଇଁ ବ୍ୟତୀତ ଚଇତ୍ ପରବ, ବିଭାଘର, ଦଶାଘର, ମଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ‘ଦଣ୍ଡହଲିଆ’ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଏହି ‘ଦଣ୍ଡହଲିଆ’ ଦଳ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦରର ସହ ଉଚିତ୍ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନପୂର୍ବକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ସେବାଶୁଶ୍ରୁଷା କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି । କାମଧରା ଅଭାବରୁ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବାବେଳେ ‘ଦଣ୍ଡହଲିଆ’ ନାଚରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିକମି ଯାଉଛି । ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁରୁ ଏହି ‘ଦଣ୍ଡହଲିଆ’ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

ପୁରୁଷମାନେ ରଙ୍ଗୀନ୍ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ଦଣ୍ଡ ଧରି ନାଚନ୍ତି । ଏହି ଦଣ୍ଡ ବା କାଠିକୁ ‘ଦଣ୍ଡରି’ କୁହାଯାଏ । ଏଣୁ ଏହି ନୃତ୍ୟର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି । ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପଗଡ଼ିକୁ ‘ଦଣ୍ଡରି ଦୁତମ୍’ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଦଣ୍ଡରି ଦୁତମ୍ରେ ବଣ କୁକୁଡାର ପରସରୁ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥାଏ । ଦେହରେ ଜରି ପୋଷାକ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ଧୋତିକୁ କଛା ମାରି ଆଣ୍ଟୁ ଉପରକୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ବୀର ବାଦ୍ୟ ବାଜିଥାଏ ।

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଉଡ଼ଦେଓପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ହିରିଗୁଡା ଗାଁରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ପରଜା ପରିବାର ଏହି ନାଚକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ନାଚରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ପୁରୁଷ ନର୍ତ୍ତକ ହାତରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏ କାଠି ଧରି ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ହାତରେ କାଠି ଧରି ନାଚ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାଠି ନାଚ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହି ନାଚରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ୩୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ କାଠି ଧରି ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ନର୍ତ୍ତକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ପୁଛ ସହିତ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ପାଦରେ ଘୁଂଗୁର ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୁରିଘୁରି ନାଚିଥାନ୍ତି । ପରସ୍ପର ହାତରେ ଧରିଥିବା କାଠିକୁ କାଠି ସହିତ ପ୍ରହାର କରିଥାନ୍ତି । କାଠି ସହ କାଠିର ମାତ ହେଲାବେଳେ ସେଥିରୁ ୦କ୍ ୦କ୍ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ।

ଦଣ୍ଡରି ନାଚ ଦଳର ନାଚ ଶୁରୁ ଗୀତ ବୋଲିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇଥାନ୍ତି । ନାଚ ଶୁରୁଙ୍କ ଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଏମାନେ ନାଚିଥାନ୍ତି ।

ହିରିଗୁଡ଼ା ଦଣ୍ଡାରି ନାଚ ଦଳର ନାଚ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରଜା ବୃଦ୍ଧ ଶୁକୁ ମାଝୀ । ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଛି । ହିରିଗୁଡ଼ାର ଏହି କାଠି ନାଚ ଦଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ନର୍ତ୍ତକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି-

ଘେନୁ ମୁଦୁଲି, ଚାନ୍ଦୁ ଯାନୀ, ରଥୀ ମୁଦୁଲି, ବୁଢୁ ମୁଦୁଲି, କିସ୍କୁ ମାଝୀ, ବୁଢୁ ମାଝୀ, ରଜବାରୁ ମୁଦୁଲି, ବାୟା ମୁଦୁଲି, ପାସି ମାଝୀ, ଦେଉଡ଼ୁ ଯାନୀ । ଏମାନେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କାଠି ନାଚକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗାଁ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦଣ୍ଡାରି ନାଚ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ, ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ଟାମକ, ଝୁମୁକା ଆଦି ଏହି ନୃତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଆଦିବାସୀମାନେ ନୃତ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଦଣ୍ଡରେ ପରସ୍ପରକୁ ବାଦେଇଥାନ୍ତି । ନାଚିଲାବେଳେ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି

କରିଥାନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନେ ହାତରେ ଧରିଥିବା କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରକୁ ପିଟିଲାବେଳେ ଏଥିରୁ ୦କ୍ ୦କ୍ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ।

ପୁଷ୍ପ ପୁନେଇଁ ବ୍ୟତୀତ ଚଇତ୍ ପରବ୍, ବିଭାପର, ଦଶାପର, ମଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାରି ନାଟ ବା କାଠି ନାଟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଏବେ ପ୍ରାୟ ଏହି ନାଟଗୀତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଥିବାବେଳେ କିଛିକିଛି ଗାଁରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଧିଗୁଡା ଗାଁର ଯୁବକ ଜଗତରାମ ହରିଜନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ଦଣ୍ଡାରି ନାଟ ଦଳ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିଛି । ଏହା ସହିତ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଦିଗୁଡା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦଣ୍ଡାରି ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଝରିଗାଁ, ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାରି ନାଟ ଏବେବି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇନାହିଁ ।

ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ସିନ୍ଧିଗୁଡା ଗାଁ ଜଗତରାମ ହରିଜନ ଏହି ଦଳର ନାଟ ଗୁରୁ ଥିବାବେଳେ ଗାଁର କମଳ ହରିଜନ, ପିତାମ୍ବର ହରିଜନ, ଶଙ୍କର ହରିଜନ, ଅଭି ହରିଜନ, ତ୍ରିନାଥ ହରିଜନ, କୃଷ୍ଣ ହରିଜନ, ରଘୁନାଥ ହରିଜନ, କୃତ୍ତିବାସ ହରିଜନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହରିଜନ, ଭଗବାନ୍ ହରିଜନ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ହରିଜନ, କୈଳାସ ହରିଜନ, ପଦମନ୍ ହରିଜନ, ପିଲୁମନ୍ ହରିଜନ, ମାନ୍ସିଂ ହରିଜନ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡେଇ ଲୋକ ମହୋ ବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ):

ଶୁକୁ ମାଝୀ (ନାଟଗୁରୁ), ଘନୁ ମୁଦୁଲି, ଚାନ୍ଦୁ ଯାନୀ, ରଥୀ ମୁଦୁଲି, ବୁଝୁ ମୁଦୁଲି, କିସକୁ ମାଝୀ, ବୁଝୁ ମାଝୀ, ରଈବାରୁ ମୁଦୁଲି, ବାୟା ମୁଦୁଲି, ଘାସି ମାଝୀ, ଦେଉଡ଼ୁ ଯାନୀ

ଗ୍ରାମ: ସିନ୍ଧିଗୁଡା, ପଞ୍ଚାୟତ: ଗଉଡ଼ଦେଓପାଲି, ବ୍ଲକ୍: ଡେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ

ଜଗତରାମ ହରିଜନ, ପିତାମ୍ବର ହରିଜନ

ଗ୍ରାମ: ସିନ୍ଧିଗୁଡା, ପଞ୍ଚାୟତ: ସିନ୍ଧିଗୁଡା, ବ୍ଲକ୍: ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖଟ୍ଲା ବାଜା ନାଚ

('Khatla Baja'; the tribal folk dance)

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡେନ୍ତୁଳିଖୁଝି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ପରଜା ପରିବାର ଏହି ନାଚକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ନାଚରେ 'ଖଟ୍ଲା ବାଜା'ଟି ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖଟ୍ଲା ବାଜା ନାଚ କୁହାଯାଉଛି । ଖଟ୍ଲା ବାଜା ହେଉଛି ପରଜାମାନଙ୍କର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହା କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଚମଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

ଏହି ନାଚରେ ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ୧୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ନର୍ତ୍ତକ ଓ ୫ରୁ ୧୦ ଯୁବତୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ନର୍ତ୍ତକ ଓ ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସହିତ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ପାଦରେ ପୁଂଗୁର ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଜରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ପିଠି ପଛରେ ଲମ୍ବାଲମ୍ବା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଧନୁ ତୁଣୀର ଭଳି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଗୋଟିଏ

ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୁରିଘୁରି ନାଚିଥାନ୍ତି । ଯୁବକମାନେ ଖଟ୍‌ଲା ବାଜା, ଗିନି, ଢୋଲ, ଟାମକ, ଝିଙ୍କା ଆଦି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଧରି ବାଜା ବଜେଇବା ପାଇଁ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ନାଚ ଗୁରୁ ପକ୍ଷ ଭାଗରେ ରହି ଗୀତ ବୋଲିଥାଏ । ନାଚ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଉଭୟ ଧାଙ୍ଗତା ଓ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ନାଚିଥାନ୍ତି ।

ମୁଣ୍ଡୁଗୁଡ଼ା ଖଟ୍‌ଲା ବାଜା ନାଚ ଦଳର ନାଚ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରଜା ମଙ୍ଗୁଳୁ ଯାନୀ । ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଛି । ଏହି ଗାଁର ଶୁକୁ ଯାନୀ, ବୁଢୁରାମ ଯାନୀ, ମଞ୍ଜୁରାମ ଯାନୀ, କେଶବ ଯାନୀ, ସଦନ ଯାନୀ, ଅର୍ଜୁନ ଯାନୀ, କେଶରୀ ଯାନୀ, ବୁଢୁ ଯାନୀ ପ୍ରମୁଖ ପୁରୁଷ ନର୍ତ୍ତକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମହିଳା ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳିମ୍ବ ଯାନୀ (ପ୍ରଥମ), ଜେମା ଯାନୀ, ମୁଞ୍ଚା ଯାନୀ, ଦନାଇ ଯାନୀ, ତାଳିମ୍ବ ଯାନୀ (ଦ୍ୱିତୀୟ) ଯୁବତୀମାନେ ନାଚରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଗାଁର ଏହି ପରଜା ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଖଟ୍‌ଲା ବାଜା ନାଚକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଖଟ୍‌ଲା ବାଜା । ଅନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ି

ମଧ୍ୟରେ ଢୋଲ୍, ଟାମକ୍, ଝିକା, ଗିନି ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଖଟ୍ଲା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ଏକ ନିଦା କାଠ ଗଣ୍ଡିରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଦୌ ଚମତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ । କେବଳ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଖୋଦେଇ କରି ଏକ କୁଲା ଆକୃତିର କରାଯାଏ । ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ହାତ ପଶିଲା ପରି ଦୁଇଟି ଗର୍ଜ୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ଗର୍ଜ୍ଜରେ ହାତ ଗଲେଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପେଟ ସାମନାରେ ରଖି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠି ସହାୟତାରେ ବାଦକଟି ବଜେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ଦଉଡ଼ି/ଫିଡା ଲଗାଯାଇ ନଥାଏ । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ଦୁଇଟି ଗର୍ଜ୍ଜ ଥିବା ଏକ କାଠ ପଟା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଧୂତୁରା ଭଳି କାଠ ହଣା ଚଢ଼େଇ କାଠରେ ଥଣ୍ଡ ପିଟୁଥିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ମଇଁଷି ବେକରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା କାଠ ପକ୍ଷିର ଠକ୍ ଠାକ୍ ଠକ୍ ଠାକ୍ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଏହା ହୋଇଥାଏ ।

ସେହିପରି ଝିକା ମଧ୍ୟ ଏକ କାଠ ନିର୍ମିତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ସନ୍ଧିପଦ ଜୀବ ଭଳି ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଟାର ସମାହାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଛୋଟଛୋଟ କାଠ ପଟାକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସୁତା କିମ୍ବା ହୁଗୁଳା ନଟ୍ ବୁଲ୍‌ଟ ଦ୍ଵାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । କାଠ ପଟାଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳ ହୁଗୁଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସହଜରେ ସଂକୋଚିତ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସଂକୋଚନ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଲାବେଳେ ଏଥିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ, ଚଇତ୍ ପରବ୍, ବିଭାପର, ଦଶାପର, ମଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ଏହି କାଠି ନାଚ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଖଟ୍ଲା ବାଜା ନାଚ ସମୟରେ ଉଭୟ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବାବେଳେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନାଚ ଗୁରୁ ହିଁ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି ନାଚ ଗୁରୁ ଜଣକ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ।

ଖଟ୍ଲା ବାଜା ନାଚ ଗୀତ:

“ଗୁନେ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର

ରୂପ ନାଇଁ ଜାଆର

ଦିତି ପାଦ ନ ମିଶାଇ
ଏକ ପାଦ ଦରଦର
ଅଲେକ ପାଟରେପୁର
ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଘର
ନାହିଁ ଶରଦ ଭଣି
ସାଦୁ ଜନେ ହେତୁ କର.....

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ମଙ୍ଗୁଳୁ ଯାନୀ (ନାଟଗୁରୁ), ଶୁକୁ ଯାନୀ, ବୁଢ଼ରାମ ଯାନୀ,
ମଝୁରାମ ଯାନୀ, କେଶବ ଯାନୀ, ସଦନ ଯାନୀ, ଅର୍ଜୁନ ଯାନୀ

ଗ୍ରାମ: ମୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ: କଣ୍ଟାଗାଁ, ବ୍ଲକ୍: ଡେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ପେଟାପର୍ସୁ ନାଚ'

(Petaparsu; tribal theatrical dance of Nabarangapur)

ପେଟାପର୍ସୁ ନାଚ ଏକ ଅହୋରାତ୍ର ନାଚ । ଏହା ଦେଶିଆ ନାଚ ଭଳି ଏକ

ଗୀତାଭିନୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାଚ । ଏହି ଲୋକ ନାଟ୍ୟ କଳା ସହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଶଶକବି ଗୋପାଳ ଦାଶ କିମ୍ବା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଗୀତାଭିନୟ ସହିତ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାହାଣ୍ଡି, ଡେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନାଚର ବେଶ୍ ଆଦର ରହିଛି । ଏଠାକାର ପରଜା ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ନାଚଟିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ପାରିଛନ୍ତି । ପରଜାମାନେ ବିଶେଷକରି ଚଇତ୍ ପରବ୍ ଓ ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ବେଳକୁ ରାତିରାତି ଧରି ପେଟାପଣ୍ଟୁ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଆଉ ବେଳେବେଳେ ‘ମଣ୍ଡେଇ’ ଉ ବରେ ଏଠାକାର କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଡେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଏକ ପରଜାବନ୍ଧୁକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ; ପଣସପଦର । ଏହି ଗାଁଟିର ଶତକଡ଼ା ନବେ ଭାଗ ଲୋକେ ପରଜା ସଂପ୍ରଦାୟର । ପଣସପଦର ଗାଁର ପରଜା କୁମନ ମୁଦୁଲି ଏହି ପେଟାପଣ୍ଟୁ ନାଚର ନାଟଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢାଯାଇପାରିଛି ଏହି ନାଚ ଦଳ । ଏହି ଦଳଟିରେ ୨୦ରୁ ୩୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ପଣସପଦର ଗାଁର ହରିହର ମୁଦୁଲି, ସବା ମୁଦୁଲି, ଥବିର ମୁଦୁଲି, ମାନି ମୁଦୁଲି, ମଦନ ମୁଦୁଲି, ଉତ୍ତର ମୁଦୁଲି, ମଦନ ମୁଦୁଲି, ପୁଷ୍ଟ ମୁଦୁଲି, ଜୟଦାସ ମୁଦୁଲି, ବଳି ଯାନୀ, କେଶବ ମୁଦୁଲି, ତମ୍ବୁରୁଧର ମୁଦୁଲି, ହରିହର ନାଏକ, ଅଭି ମୁଦୁଲି, ରାମ ମୁଦୁଲି ଆଦି ପରଜାମାନେ ଏହି ନାଚ ଦଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚଇତ୍ ପରବ ଓ ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ବେଳକୁ ନିଜ ଗାଁରେ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଏହି ନାଚ ପାଇଁ ମାଦଲ, ଟାମକ୍, ଡିଡିବିଡି, ଝୁମୁକା, ଗିନି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୁଗକୁ ଦେଖି ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କଲେଣି । ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଜଣ ପରଜା ନିୟୋଜିତ ଥାଆନ୍ତି । ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନାଟଗୁରୁ ଗାଁର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନାଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥାନ୍ତି । ରାତି ତମାମ୍ ଏହି ନାଚ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ବିଶେଷକରି ଗୀତ ଆକାରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

କଳାକାରମାନେ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜରିଲଗା ପୋଷାକ, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ, ପାଦରେ ପୁଞ୍ଜୁର, ହାତରେ ସାଞ୍ଜୁ ଆଖିରେ ଚଷମା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦୃଶ୍ୟର ଚାହିଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ନାଚରୁରୁ ଗୀତ ବୋଲେ ଓ ବାଦକମାନେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି । ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଜନିଜର ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଓ ଦେବୀ ବନ୍ଦନା କରିବା ପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ।

ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ କିମ୍ବା ଚଇତ୍ ପରବ ବେଳକୁ ପରଜାମାନେ ଉ ବମୁଖର ହୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଖାଇପିଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ଧାଙ୍ଗତା, ଧାଙ୍ଗିଡି, ଡୋକରା, ଡୋକରୀମାନେ

ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାଟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରାତ୍ମକ ଦେଇ ଆଦିବାସୀ ଧାନ୍ଡ଼ତା, ଧାନ୍ଡ଼ିମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ପୂର୍ବକାଳରେ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ହିଁ ଏହି ନାଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି ନାଟଗୁରୁ କୁମନ ମୁଦୁଲି । ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପର କିଛି ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ ପେଟାପର୍ଣ୍ଣ ନାଟ ଖୁବ୍ ଜମି ଉଠୁଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋମାଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଏମିତିକି ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବହାର କରି ପରଜାମାନେ ନାଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ପେଟାପର୍ଣ୍ଣ ନାଟରେ ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ କିଛି କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ ଓ ସାମାଜିକ କାହାଣୀ ଏବେ ଏହି ନାଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲାଣି ।

ପେଟାପର୍ଣ୍ଣ ନାଟ ଗୀତ ନଂ୧

“ସଭା ସୁଲେ ଆସି ସେ ଦୁଇ ଜଣ
ସାରୁଲାଙ୍କ ନାମ ଧରିଲେ
ପୁଣି ଗୁରୁ ପାଦେ ନମସ୍କାର
ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କବିତା ବାନ୍ଧିଲେ ପେଟା ପରଶୁ
କଙ୍କର ଆହେ ସଭାଜନେ
ବଲେଙ୍କ ବାଉଁଶ ପାତଳ ପଲା
ହସଲ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶୁଣ
ଆହେ ସଭାଜନେ
ପେଟାହାଣ୍ଡି ପର୍ଣ୍ଣ କବିତା ବାନ୍ଧିଲେ
ମନକର୍ଷ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ
ବାବୁ ପେଟା ପରଶୁ କବିକେ କବି ବାନ୍ଧିବୁ
ଆଛେ ଶୁନିବା ଲୋକ ଶୁନା ନାଉଁ
ଶୁନିବା ଲୋକଙ୍କ ଗୁମର କତା……”

ପେଟାପର୍ଣ୍ଣ ନାଟ ଗୀତ ନଂ୨

(ଓଡ଼ିଆ ଡ଼ମଣୀ ଗମକ)

“ତାଙ୍କର ଖଦି ପିନ୍ଧା ଝିଲର ବୀଣା ଓଡ଼ିଆ ଡ଼ମଣୀ ହୋ (୨ଥର)

ଏକ ମେଲ ହୋଇ ବାହାର ହୋଇଲେ

ସାଙ୍ଗସ୍ତରେ ପୁଣି ଯେ, ତାଙ୍କର……

ଖାନ୍ଦେ ପଡ଼ା କସା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି

ଗୁମୁଣ୍ଡ କାରିଆ ପାଟାକେ ପିନ୍ଧି

ଏକ ମେଲ ହୋଇ ବାହାର ହୋଇଲେ

ସେ ତିନି ବଉନି ହୋ ତାଙ୍କର……

ଚିପ୍ ମାଳି ସଂଗେ ଲବଙ୍ଗ କେଡ଼ି

ଖଞ୍ଜା ଲୁଲି ସଂଗେ କାନ ବାଉଲି

ହାତେ ଚିକି ମୁଦି ନକଲି ପଟା

ସଭା ଦୁଗେ ପୁଣି ଯେ, ତାଙ୍କର……

ନିଳି ବୁଡ଼ା ଖଦି ଦେଖିଲେ ସଭା

କସାରେ ମାଳତୀ ଫୁଲର ଗଭା

ରଂଗେ ଚଲିଗଲେ ସଭାରେ ମିଲିଲେ

ସେ ତିନି ଭଉଣୀ ଯେ, ତାଙ୍କର

ତିନି ଭାଇଙ୍କର ବାରିତା ଶୁନି

ବାହାର ହୋଇଲେ ତିନି ଭଉଣୀ

ବଲେ କୁମନ ମୁଦୁଲି ରଚିଲା ଗୀତେ

ବାହାରିଲେ ଏକ ମେଲ ତୁରିତେ

ପେଟା: ଅଜେରେ ହାଣ୍ଡି ପର୍ଣ୍ଣ ଦେକୁଦେକୁ ଭଇନି ଗୋଟେକ୍

ଧାଙ୍ଗଣି ହେଲା, ଘରଜାଇ ଧରଜାର ନଇଲେ କୁନ୍ଡି

ଦିଆ ପାକାଏ ଜାଉ

ହାଣ୍ଡିପର୍ଣ୍ଣ: ଆମର ତିନି ଲୋକର ମନ ହେଲେ ହେଜେକି

ଦାଦାଘର ମାଇଜିମାନେ କାୟ କଲୁ ଆୟଲାକି

ତାକା ମୁଦିର କାଥା ବିଚାର ହେବାର ଆଚେ

ପେଟା: ଡାକା ତେଜେରେ

ହାଣ୍ଡି: ଡାକ୍ରେ ପର୍ଣ୍ଣ

ପର୍ଣ୍ଣ: ଆସାରୋ ହେରା ପାଲେନ ମାନେ

କୁନ୍ କୁନ୍ ବାଟେ ଆବାସ ହେଲେ.....

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: କୁମନ ମୁଦୁଲି (ନାଚଗୁରୁ), ହରିହର ମୁଦୁଲି, ସବା ମୁଦୁଲି, ଉତ୍ତର ମୁଦୁଲି, ମଦନ ମୁଦୁଲି)

ଗ୍ରାମ: ପଣସପଦର, ପଞ୍ଚାୟତ: ଦିଗି, ବ୍ଲକ୍: ଡେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ନବରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ମାଢ଼ିଆ ନାଚ'

(Madhia dance of Nabarangapur)

ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଛତିଶଗଡ଼ି ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛି । ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତ୍ର, ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା, ଜଗଦଳପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନ ଘଟିପାରିଛି । ବିଶେଷକରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଭିତରା ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ର ବ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ମାଢ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଏକ ଭିତରାବହୁଳ ଗାଁ ହେଉଛି କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୋକ୍ରାଭଟା ଗାଁ । ଏହି ଗାଁର ଭିତରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ମାଢ଼ିଆ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରି ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

ବିଶେଷକରି ଭିତରାମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ମାଢ଼ିଆ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭାଘର, ଦଶାଘର, ପୁଷ୍ ପୁନେଇ, ଚଇତ୍ ପରବ୍, ଦିଆଲି ପରବ୍ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦଶହରା ସମୟରେ ଭିତରାମାନେ ମାଢ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମହୋ ବ 'ମାଣ୍ଡେଇ' କିମ୍ବା କୋରାପୁଟର 'ପରବ୍'ରେ ଏମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ନେତା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମାନେ ମାଢ଼ିଆ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ଡୋକ୍ରାଭଟା ଗାଁର ଭିତରାମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା

କରି ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଗାଁର ଦାମୋଦର ଭତରା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମାଢିଆ ନାଚର ନାଟଗୁରୁ । ଏହା ସହିତ ଚକ୍ରଧର ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସହାୟକ ନାଟଗୁରୁ ଭାବେ ଏବେଏବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ନାଚରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ କେବଳ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥାନ୍ତି । ତେବେ କିଛି ଭତରା ଯୁବକ ନର୍ତ୍ତକୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ପୁରୁଷ ବେଶଧାରୀ ନର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କୁ ‘ମାଢିଆ’ କୁହାଯାଉଥିବାବେଳେ ନାରୀ ବେଶଧାରୀ ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କୁ ‘ମାଢେନି’ କୁହାଯାଏ । ତେବେ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଢିଆ ଓ ତିନି ଜଣ ମାଢେନି ମୁଖ୍ୟତଃ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ଗୀତ ବୋଲିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି ।

ଡୋକ୍ତରୀଭଣା ଗାଁର ଭତରା ଯୁବକ ମୀନ ପୂଜାରୀ ଓ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭତରା ମାଢିଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାବେଳେ ଯୁବକ ସୁଜନ୍, ପୂଜାରୀ, ମୀନ ଭତରା ଓ ବଳି ଭତରା ମାଢେନି ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭତରା ଯୁବକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଢିଆ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକ୍ତରୀ ଭତରା, ବିଦମ୍ ଭତରା ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଢୋଲ, ଝୁମୁକା, ଡିଡିବିଡି ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ମାଢିଆ, ମାଢିଆଣୀଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ତେବେ ନାଚରୁରୁ ଗୀତ ବୋଲିଥାଏ । ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ମାଢିଆ, ମାଢିଆଣୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

ମାଢିଆମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗ ଥିବା ଏକ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏହି ମୁକୁଟଟିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁକୁଟଟିରେ କଉଡି, ରଙ୍ଗୀନ୍ କାଗଜର ଝାଲର ଲାଗିଥାଏ । ମୁକୁଟଟିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କୁକୁଡା ପରର ଏକ ଚୂଳି ଲାଗିଥାଏ । ମାଢିଆମାନେ କାନ୍ଧରେ ଧନୁତୀର ସାଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିଥାନ୍ତି । ଦେହରେ କଳାରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ବେକରେ କଏନ୍ ମାଳ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ପାଦରେ ପୁଞ୍ଜର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ମାଢିଆଣୀ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଢି

ପିନ୍ଧାଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ ପାଦରେ ପୁଙ୍ଖୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଖୋସା ସାଙ୍ଗକୁ ମଥାରେ ମଥାମଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରନ୍ତି । ନାଟ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମାଢ଼ିଆଣୀ ରହି ନୃତ୍ୟ କରେ ସେ ହାତରେ ଏକ ମୟୂର ପୁଛ ଧରିଥାଏ ।

ମାଢ଼ିଆଣୀମାନେ ପରସ୍ପରର ଅଙ୍ଗରେ ହାତକୁ ଛସି ଢେମ୍ବା ଢଙ୍ଗରେ ପୁରିପୁରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାବେଳେ ମାଢ଼ିଆମାନେ ଡେଇଁ କୁପି ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏମାନେ ଜୋର୍ରେ ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ନାଚ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଳେବେଳେ ଶୂନ୍ୟକୁ କୁପି ପଡ଼ନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁର ଭାବ ବେଶ୍ ଡାଗୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଏମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧର, ଜଗଦଳପୁର ରାଜାଙ୍କର ଶୁଣଗାନ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ମା ମାଉଲୀ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଦଶହରା ସମୟରେ ଭତରାମାନେ ଜଗଦଳପୁରର ରାଜ ଉଆସକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମାସାଧିକ କାଳ ରହି ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଦଶହରା ସମୟରେ ମାଢ଼ିଆ ନାଚଟି ସର୍ବତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ।

କୋଷାଗୁମୁତା କୁକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲେଶାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ତୋକରୀଭବା ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ମାଢ଼ିଆ ଗୀତ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ।

ମାଢ଼ିଆ ନାଟ ଗୀତ ନଂ୧:

"ଆମ ରଜା ଗର (ପର) ଜଗଦଳପୁର
କୁମୁତା ଫୁଲରେ ଜନ୍ମିଲା ରଜା ଆମର
ରଜା ଚେରେ ରତ (ରଥ) ନେଉର କୁଗଡ଼ା
ମାୟାଁ ମୋର ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଅଛି ଦନ୍ତେୱାତା
ଦନ୍ତେୱାତା ଯିବୁ, ଦେବତା ସେବିବୁ
ଦେବତା ସେବା କରି ସହରେ ଯିବୁ
ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷେତ୍ରେ ଆମି ଦଶ ଦିନରେ
ରଜା ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି କୁମୁତା ପତରେ
ଦଶରାକୁ ଯିବୁ ରତ ଝିକିବୁ
ରତ ଝିକି ଗଲେ ପତ ମାଂସ ଖାଇବୁ"

ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାତବାମାନେ ଦଶହରା ବେଳକୁ ଜଗଦଲପୁର ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ମାଢ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେମାନେ ବିଧି ମୁତାବକ ରାଜାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି । ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଦଶଦିନ କାଳ ମାଂସ, ଭାତ ଖାଇ ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ, କପଡ଼ା ଧରି ଫେରନ୍ତି ।

ମାଢ଼ିଆ ନାଟ ଗୀତ ନଂ୨:

“ସାଇଁଲୋତି ସାଇଁଲୋତି କାୟଦାଦା ସାଇଁଲୋତି

ଘୋଡ଼ାକେ ଗାଗୁତି ରଜାକେ ପାଗୁତି

ରତ (ରଥ)ରେ ବାନ୍ଧିବୁ ବୋରି

ଆମର ମାଢ଼ିଆମାନେ ରତକୁ ଝିକିବେ

ତମକୁ ପିଟିବୁ ବେତି

ଜୟ ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ମାଉଁଲି

ନେହୁର ପାଖରେ ଗୁଡ଼ି

ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମାତା ରତ ଉପରେ

ତାନ ବାସଲାଇ ଘରେ

ଆମର ବାୟା ରଜା ରତରେ ଝୁଲେ

ଜନମ ହୋଇତି କୁମୁଣ୍ଡା ଫୁଲ

ରାନୀ (ରାଣୀ) ଜନମିଲା ସିଲେ...”

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ଦାମୋଦର ଭାତରା (ନାଟଗୁରୁ), ମୀନ ପୂଜାରୀ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାତରା, ସୁଜନ୍ ପୂଜାରୀ, ଚକ୍ରଧର ମାଝୀ

ଗ୍ରାମ: ଡୋକ୍ରୀଭଟା, ପଞ୍ଚାୟତ: ବାଲେଙ୍ଗ , ବ୍ଲକ୍: କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

‘ଶବର ଶବରୁଣୀ’ ନାଟ

('Sabar-Sabaruni' dance)

ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ନାଟଟି ଅତି ପୁରାତନ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ନାଟ କରୁଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟଟିକୁ

ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଚ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଏହି ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି । ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ଶବର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଚାଉଳ, ଟଙ୍କା, ପଇସା ମାଗି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ।

ଆମେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରୁ ଏହି ନାଚ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ପଟ୍ଟା ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ ।

କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବୁକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାମୁଣି ପଞ୍ଚାୟତର ବି- ଗୁମଣ୍ଡଳି ବୋଲି ଗାଁଟିଏ । ଏହି ଗାଁର ଭତରା ନାଟଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସମରଥ । ନାଟଗୁରୁ ଧର୍ମ ସମରଥଙ୍କ ପ୍ରବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶବର ଶବରୁଣୀ ନୃତ୍ୟ ଦଳଟି ଚାଲିଛି ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର:

(costume & ornaments)

ଶବର ଶବରୁଣୀ ନାଚରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଜଣ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଓ

ଜଣେ ଯୁବତୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଯୁବତୀ ଭୂମିକାରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ହିଁ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ ।

ଦୁଇ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡରି କାମକରା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ଯୁବତୀ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଦୁଇ ଜଣ ଶବର ଯୁବକ ହାତରେ ଧନୁଶର ଧରିଥାନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ବୁଲ ଖୋସିଥାନ୍ତି । ଏହା ପାଞ୍ଚକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଭୂଷଣରେ ସେମାନେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର:

(musical instruments)

ଶବର ଶବରୁଣୀ ନାଚରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଚାରି ଜଣ ବାଦକ ଥାଆନ୍ତି । ଟାମକ୍, ଭାପୁ, ଚିଡ଼ିବିଡ଼ି, ମହୁରୀ, ଗିନି, ଝୁମୁକା ଆଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ, ଚଇତ୍ ପରବ, ବାଲିଯାତ୍ରା, ଦିଆଲି ପରବ୍, ବିଭାଘର, ଦଶାଘର, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ

ଉ ବ ଆଦି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଶବର ଶବରୁଣୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ରାଜନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜପାରିଷଦବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡ ବୁଲି ଶବର ଶବରୁଣୀ ନାଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ।

ଶବର ଶବରୁଣୀ ନାଟରେ ନାଟଗୁରୁ ଗୀତ ବୋଲିଥାଏ ଏବଂ ବାଦକମାନେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଡିନି ଜଣ ନର୍ତ୍ତକ ଓ ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ନେଇ ଏହି ଗୀତ ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଦୈତ୍ୟଧର୍ମୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଗାୟକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ ଛଳରେ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଶବର ଶବରୁଣୀ ନାଟ ଗୀତ:

“ବିଦେଶ ନ ଯା’ ଶବର, ବିଦେଶ ନ ଯା’

ବିଦେଶ ଯିବି ଶବରୀ, ବିଦେଶ ଯିବି

ବିଦେଶ ଗଲି ବୋଇଲେ ତୁଇ ଦେଖିବୁ ଘର ଦୁଆର

ଆସଲୋ ସଜନୀ ମୋ ପୁରେ ନେବି

କୋଳେ ବସାଇଣ ତୁମନା ଦେବି

ମଳେ ବଇକୁଣ୍ଠ ବାସ

ମୁଇଁ ମରିଗଲେ ମଶାନେ ଦେଖ ରାନି

ଜଳେ ବୁଡ଼ି ଆତ ଟେକ

ପାନି ରହୁ ବହୁ ବାନ୍ଧରେ କୁମର (୨ଥର)

ପାନି ଶୁକିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଯିବ

ପିଣ୍ଡ ହେବ ନାରଖାର

ହଂସହଂସ ଗଲି ପାନି ଟୁବକଳି

ଖେଳିଲେ ଯମୁନା ଜଳେ
ଯମୁନା ଜଳରେ ନାଁ ବସେଇନେବି
ଆମର ଗୁମାସ୍ତା ରଲେ

ଝାଲିଆ ମଜୁର ଜାଲି ଟେକାଟେକି
କସମ କାଠରେ ଡେକି (ଢିଙ୍ଗି)
ପିତା ବଦା ପରା ପଣ୍ଡରି ଟୋକି
ଉତାଇକେ ନ ପାରେ ଡେକି

ଶଯା ଉଣି ଯା'ରେ ବାରମାସୀ ତେତେ (ତେତେଇ)
ତରଙ୍ଗିଲା ଦାବ କରେ
ଶୁଶରା ବୁଆରି (ଶୁଶୁର-ବୋହୂ) ଝଗଡ଼ା ହୋଇଲେ
ନେଙ୍ଗା ନାର ଗାଣ୍ଡ ଗରେ

ଡେଡଲି ପତର ସୁରୁରେ ଶବରୀ ଡେଡଲି ପତର ସୁରୁ
ଡେଡଲି ପତର ଝଡି ପଡିଗଲେ ଶବରୀ
କୋଷାକୁ ଯତନ କର.....

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ଧର୍ମ ସମରଥ (ନାଟଗୁରୁ)
ଗ୍ରାମ: ବି. ଗୁମାସ୍ତା, ପଞ୍ଚାୟତ: ବାମୁଣି, ବ୍ଲକ୍: କୋଷାଗୁମୁଡା, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ଧୁଡ୍ରା ନାଚ

(Dhudra; folk dance of Nabarangapur)

ଏହି ଆଦିବାସୀ ନାଚଟି ସମଗ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେବେ ଆମେ ଏହି ନାଚ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ କୋଷାଗୁମୁଡା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍ଗୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଭଣ୍ଡିମାଳ ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ।

ଏହି ଗାଁର ପରଜା ବୃଦ୍ଧ ଆସ୍ତମ୍ୟାନ୍ ଯାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧୁତ୍ରା ନାଚର ନାଚ ମୁଖିଆ । ଆସ୍ତମ୍ୟାନ୍ ଯାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଳରେ ପାଖାପାଖି ୨୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଷ କଳାକାରମାନେ ନାରୀ କଳାକାର ବେଶ ଧାରଣ କରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ଗାଁର ପରଜା ଭଗବାନ ଯାନୀ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯାନୀ, ଧନ ଯାନୀ, ଶୁକ୍ରରାମ ଯାନୀ, ନୀଳମ୍ ଯାନୀ, ଯୁକ୍ତ ଯାନୀ, କମଲସାଏ ଯାନୀ, ତୁମର ଯାନୀ, କୃଷ୍ଣ ଯାନୀ, ପୁରୁ ଯାନୀ, ଗୁରୁବନ୍ଧୁ ଯାନୀ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରମାନେ ଧୁତ୍ରା ନାଚର ଜଣେଜଣେ ସଦସ୍ୟ । ପୁରୁଷ କଳାକାରମାନେ ନାରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର

(costume & ornaments)

ପୁରୁଷ କଳାକାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜରିକାମକରା ପୁରୁଷ ପୋଷାକ ଏବଂ ନାରୀ ବେଶଧାରୀ କଳାକାରମାନେ ଶାଢ଼ି ଓ ଅନ୍ୟ ଝିକ୍‌ମିକ୍ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ପୁରୁଷ କଳାକାରମାନେ ଛାତିରେ ଜରିକାମକରା ପାଞ୍ଜୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଠି ପଛରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଜରିଲଗା କପଡ଼ା ଝୁଲିକରି ରହିଥାଏ । ନାରୀ ବେଶଧାରୀ କଳାକାରମାନେ ଶାଢ଼ି, ଛାୟା,

ରୁଉଇ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ହାତରେ ଜରିକାମକରା ବାଉଁଟି, ଗୋଡରେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ପୁରୁଷଙ୍କ ନାକରେ ମୋଟା ନିଶ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏହା ଏକ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ । ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଚାରି ଜଣ କେବଳ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାବେଳେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ବାଦକ ଥା'ନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ନାଟଗୁରୁ ଗୀତ ବୋଲିଥାଏ । ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ଏମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(musical instruments)

ଧୁତୁରା ହେଉଛି ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହା କେବଳ ଏକ ନିଦା କାଠ ଗଣ୍ଡିରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଦୌ ଚମତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ । ଗୋଟିଏ ନିଦା କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଖୋଦେଇ କରି କୁଲା ଆକୃତିର ଏକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହା ହିଁ ଧୁତୁରା । ବେକରେ ଝୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦଉଡି/ଫିତା ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ଫିତାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି କିମ୍ବା ବେକରେ ଝୁଲେଇ ପରଢା ଧାଙ୍ଗଡ଼ାଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ମୋଟା କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଉପରେ ପିଟିଥାଏ । କାଠ ହଣା ଚଢ଼େଇ କାଠରେ

ଧୃଷ୍ଟ ପିତୃଧିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଧିରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ମଇଁଷି ବେଳରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା କାଠ ଘଣ୍ଟିର ଠକ୍‌ଠାକ୍ ଠକ୍‌ଠାକ୍ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଏହା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଡିଡ଼ିବିଡ଼ି, ଟାମକ୍, ଝୁମୁକା, ଗିନି, ଆଧୁନିକ ସାଇତ୍, ଡ୍ରମ୍ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ, ଚଇତ୍ ପରବ୍, ବେଝାଯାତ୍ରା, ବିଭାଘର, ଦଶାଘର ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜପାରିଷଦବର୍ଗ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଧୁଡ଼ା ନାଚ ଗୀତ:

“କିସ ମୁଁ କଇବି ତତେ ଜାଇଫୁଲ

କିସ ମୁଁ କଇବି ତତେ

କରଦରି ରାଧା ଦୁତିକୁ କହୁଛି

କୃଷ୍ଣ ଆଶିଦେବ ମତେ

ଅଣାଏ ଦେଖିଲି ଥରେ ଜାଇଫୁଲ

ଅଣାଏ ଦେଖିଲି ଥରେ, ମୋର ଜାଇଫୁଲ

ଡଙ୍ଗର ବୁଣିଲି ଡଙ୍ଗର ଧାନ

ପାଲି ପକାଇଲି ସନ

ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ନାଚଲାବେଳେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ାର ରନବନ

କମନ ପଡିଲା ଦୁମନ ବାଡିଲା

ପିଆଡେ ଲାଗଲା ଟଲା

ରାମି ବେତେ ପରା ଉପକେଁ ଘେରିଲେ

ତଳକେ ମାରୁଛୁ ଢେଲା

ବଣ୍ଡି ମାଲ୍ୟା ପିଲା ନା କର ହେଲା

ସିଙ୍ଗି ମାଛ ପରା ଜଲା”

(ତଥ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ଆସ୍‌ମାନ୍ ଯାନୀ (ନାଟଗୁରୁ), ଭଗବାନ ଯାନୀ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯାନୀ, ଧନ ଯାନୀ, ଶୁକୁରାମ ଯାନୀ

ଗ୍ରାମ: ଭଣ୍ଡିମାଳ, ପଞ୍ଚାୟତ: ବାଙ୍ଗୁଲି, ବ୍ଲକ୍: କୋଷାଗୁମୁଡା, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ: ଗୀତରେ ଗୀତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (competition & debate in song)

ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏହି ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ନିରୋଳା ତହତହ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମଧୁର ଅନୁଭୂତି । ଯେଉଁଠି ପାଟିରୁ ବାହାରିଲେ ରସରସିଆ ଗୀତ । ସେ ଗୀତ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ନୂଆ, ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜୀବନ୍ତ । ଏଠି ବାଲିଆଏ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନଥାଏ ଶତ୍ରୁତା । ଥାଏ କେବଳ ପ୍ରେମ ଓ ବନ୍ଧୁତା । ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରେ । ହିନର ଅଭାବରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି ।

ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏମିତି କିଛି ଗୀତ ନଥାଏ । ଯାହା ପାଟିକୁ ଆସିଲା ତକ୍କାଳ ସଂଗୀତ । ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ଗୀତ କୁଟିଆ ଓ ଗୀତ କୁଟିଆଣୀ ପରମ୍ପରା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ଗୀତ କୁଟିଆ ଓ ଗୀତ କୁଟିଆଣୀମାନେ ଆଦିବାସୀ ଚରୁଣ, ଚରୁଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଗୋପନ କଥାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ଗୀତ କୁଟିଆ ଓ ଗୀତ କୁଟିଆଣୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପୁରୁଷ ଗୀତକୁଟିଆ ଓ ନାରୀ ଗୀତକୁଟିଆଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏ ମୁଖରେ ନଥାଏ ଶତ୍ରୁତା । ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଭଳି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଗୀତରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ସେହିଁ ହେବ ବିଜୟୀ କିମ୍ବା ବିଜୟିନୀ । ଗୀତ କୁଟିଆଣୀ ନିଜର ଗୀତର ପସରା ଧରି ରସିକ ପୁରୁଷ ଗୀତ କୁଟିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଗୀତକୁଟିଆ, ଗୀତକୁଟିଆଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଝିଲେ ଠିକ୍ ହେବ । ବିଶେଷକରି ପୁଷ ପୁନେଇ, ବାଲି ଯାତ୍ରା, ଶିକାର ଯାତ୍ରା, ଦିଆଲି ପର୍ବ, ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା, ଜୟପୁରର ଦଶରା ଯାତ୍ରା, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ, ନାମକରଣ, ବିବାହ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉ ବ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅବସରରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବେଶିମାତ୍ରାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତାବୁଗାଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, ପାପଡାହାଣ୍ଡି, ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଓ ଭମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବେଶ୍ କିଛି ହାତ ଗଣତି ଗୀତ କୁଟିଆ ଓ ଗୀତ କୁଟିଆଣୀ

ଅଛନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ମସିଗାଁର ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ ଦନାଇ ଭତରା, ଦେଉଳା ଗାଁର ଗୀତକୁଡ଼ିଆ ଶତପତି ଭତରା, ଶରଣପୁର ଗାଁର ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ ଇଶ୍ଵର ଚାଣ୍ଡାଲ୍, ତାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚତରାଗୁଡ଼ାର ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ ବେଲମତୀ ହରିଜନ, ପାପତାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋକିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଖରକି ଗାଁର ଗୀତକୁଡ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ସାଧାରଣତଃ ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ, ଚକାଡ଼ ପରବ୍, ବିଭାପର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ । ତେବେ ବେଳେବେଳେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୀତକୁଡ଼ିଆ, ଗୀତକୁଡ଼ିଆଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ତମାମ୍ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପର୍ବ ଚାଲୁ ରହେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ ଗୀତ ଗାଇବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଜନତା ସେମାନଙ୍କ ଗୀତକୁ ପାଳି ଧରି ବୋଲିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅଧିକ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ/ଗୀତକୁଡ଼ିଆଣୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି ।

ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ ପରେ ଗୀତର ଖିଅ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଏ । ଆକ୍ଷେପ, ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ, ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ଦିନ ଦିନ ଓ ରାତି ରାତି ଏହି ଆସର ଚିତିଯାଏ । ମନରେ କ୍ଳାନ୍ତି କି ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସେ ନାହିଁ ।

ଦେଶିଆ ଗୀତକୁଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଗୀତରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଶିଆ ଭାଷାର ଛାପ ରହିଥାଏ । ଅନେକତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ, ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀମାନେ ଭଗବତ୍ ସ୍ତୁତି ଗାନ ଓ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ, ପୁରାଣ, ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ, ପ୍ରକୃତି ରସ, ପ୍ରେମ ରସ, ଶୃଙ୍ଗର ରସ, କିନ୍ଦିରି ଗୀତ, ସାଇଁଲୋତି, ବିବାହ ଗୀତ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭିତ୍ତିକ ସଂଗୀତର ଆସର ଜମେଇଥାନ୍ତି । ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳା ଓ ମସିଗାଁରେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶିଆ ସଂଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ କିଛି ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ । ତାହାକୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ।

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ:

ମୁଇଁ ନା ଜାନି ଆମ୍ କି ଜାମ

ସୁକତି ବେସରା ଥାନେ

ବିଲେଇ ଶୋଇଲା ଧାନେ
 କାଲି କଥା କାଜେ ଖବର ପଠାଇଲିସି
 ଏ ମସିରାଏନି
 ଭୁଟା ପାଇଟିର ଦିନେ
 ମୋହର ଜୀବନ
 ଅଗ୍ନି ହୁତାସନ
 ସୋଜାଇ ବି କାଲି ଥାନେ
 ତୋ ପରା ଗରାଖି ମୋ ଘରେ ଥିଲେ
 ହୁଁସାଇତି ମନେମନେ
 ଅମୃତ ବଚନ ଶୁଣାଇ ଦିଆକାଏ
 ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା କାନେ
 ହୀରା, ନୀଳା ମୁଦି ଗୋଟକି କାନେ
 ଘରର ସିଆନ୍‌ମାନେ

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ:

ବନର ନିଆଳି ବାସନା ଘେନି
 ବନେ ଫୁଟି ଝୁଡ଼ିଗଲା
 କେମନ୍ତେ ପର୍ବର ଆମର ଉପରେ
 ଦେଉଳାକାରିଆ ତମର ମନ ରଇଗଲା
 ରାମ ରାବଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଅପ୍ରମିତ
 ଶୁଖିଲା କାଠେ କରତ
 କାଗଜ ପତରେ କଲମ ଖାଡ଼ି
 ପ୍ରୀତିଲେଖ ପ୍ରାଣନାଥ
 ତମେ ସିନା ଧନ ଚାକୁଷ୍ଠ ଶାଗ
 ମୁଁଲ ସିନା ତମ କୋଳଥ
 ଏଠାରେ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ରୂପକନ୍ତ ଓ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର

କରାଯାଇଥାଏ । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଟି ତାର ପ୍ରିୟ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ପ୍ରାଣନାଥ, ଧନ ସମ୍ପ୍ରେଧନ କରିବା ସହ 'ରାକୁଣ୍ଡା ଶାଗ'ର ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ 'କୋଳଥ ତାଲି' ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି । ଏଠି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୃଙ୍ଗର ଚେତନାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଗୀତରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାଟି ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପରେ ତା ମନ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଯାଇଛି । କାମ ବାସନାର ନିଆଁରେ ସେ ଜଳି ଯାଉଛି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ାଟି ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ିକୁ 'ଗରାଖ' ବୋଲି ସମ୍ପ୍ରେଧନ କରିଛି । ତା'ରି ପରି ଖରାଖ ଥିଲେ ତାର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାଙ୍ଗଡ଼ାଟି ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ିକୁ ଝଟ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଛି । ଆଦିବାସୀ ଲୋକଗୀତମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗର ରସ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ଏହି ଚେତନା ଅନେକ ଗୀତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ:

ଡଞ୍ଜର ବୁଣିଲି ଡଞ୍ଜର ଧାନ
କରିଗଲି ସରାସନ
ଅନ୍ୟ ଡିରି ଥାନେ ମନ ଉଠୁନାହିଁ
ଏ ମସିରାଏନି
ତୋର ଥାନେ ଉପିଲା ମନ

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ:

ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ବାରଣି ବିକ୍ଷଣୀ
ନଅ ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ଘୋଲି
ଭଜା ମାଇଜିକି ହେଲେ ନା ପଚାରେଡ଼୍
ମୁଇଁ ବୋଲି ଧରା ଦେଲି
ଆଇଲା ଗୁରୁଲା ପାଇଲା ତୋକେ
ଛୋଟ୍ ନା ବୋଲା ମୋକେ
ରଥ ଚାଲିଗଲା ବଜାର ବେଲେ
ମୋତିମାଳ ଡଞ୍ଜରୀ ତଳେ

ତୋକେ ମିଳିପାରେ ଡିରି ହଜାରେ
ମୋର ପରା ନା ମିଲେ

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ:

ରଥ ତାଲେ ଗେଲେ ବଜାର ତଲେ
ମୋତିମାଳ ତୋଟା ତଲେ
ପଛ ବାଟେ ହାତୀ ଖେଲେ
ତୁଇ ଡିରି ମିଶା ଦୁଇ ହାତେ ନାଁକରୁସ୍
ମନୁଷ୍ ପିଲା ନା ରଲେ
ମନୁଷ୍ ପିଲାକେ ହୁସ୍‌ହାସ୍ ହେଲେ
ମାରି ହୁଆ ଗାଲେ ଗାଲେ
ମୁଣ୍ଡୁରି ବାଛିକେ
ଜୁଆଡ଼ି ଦେବି ମୁଇଁ
ମାମା ଘର ଢିଙ୍ଗି ଗାଲେ
ଉଦନ ଛଟକ ନା ତରେ ମୁଇଁ
ଠେଗିଲି ଆନନ୍ତରଲେ

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ:

ଚିପିରି ପାନିକି ମାଣ୍ଡିଆ ପଲା
ଚିପେ ଲସିଲସି ଗଲା
ମୋର ପରା ନନିକେ ଭେଟ୍ ପାଇ ଗଲୁସ୍
ତୋର କରମେ ଲେଖା ରଲା
ଧାନ ଶୁଖାଇଲୁ, ଲାଠି ଲମ୍ବାଇଲୁ
କୁକୁଡ଼ା ଖେଦିଲୁ ସା
ମୋର ସଙ୍ଗେ ତୁଇ ଗୀତ ମାରି ମାରି
ଗୀତ ଦୁଇଟା ଶିଖି ରା

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ:

ଆସ ଆସ ମୋର ଆସ ପୋଷନା
 କଷ୍ଟା ଦୁଧେ ଦେବି ଗୋଡ଼ ଧୋଷନା
 ବସିବାକୁ ଦେବି ପିଡ଼ା
 ଆକୁଡ଼ ଗାଁର ସାକୁଡ଼ କଲି
 ନ ଯିବା ଗାଁକୁ ଗଲି
 ତୋଅର୍ ଲାଗିରେ ସାନଟା ବୁଟ୍‌କି
 ଅଧା ପନ୍ତେ ଝୁରି ମଲି

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ:

ପାନି ବାଉଁଶର ଭିତରେ ପୋଲା
 ବାଙ୍କ ନଏଁ ଶଲଶଲା
 ପୁରୁନିନା ବୋଲି ନକର ହେଲା
 ସିଙ୍ଗିମାଛ ପରା ଜଲା

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ:

ଗାଈ ଗଲା ଗଲା ଗଡ଼ଡ଼ ଗଲା
 ଗୋଟି ବରଗଛ ଇନ୍ଦିରା ଝୋଲା
 ବାସିନି ପତର ମଲା
 କୋନ୍ ବୋଲି କବି
 ମୋକେ ନା ଜାନ୍‌ଲି
 ମୁଁ ବାରଟା ଗୁରୁର ଚେଲା

ଏଠାରେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିଟି ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ହେଲା କବିନି । ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ତରୁଣୀ ତାର ପ୍ରେମିକକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହୁଛି, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଜନ୍ମ ମାଛ ଭଳି ମଣ ନାହିଁ, ସେ ଅସଲ ସିଙ୍ଗି

ମାଛ । ଏହାର ଜବାବରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ନିଜକୁ ଅଧିକ ପାରିବା ପଣର ବୋଲି ଗାହିର କରୁଛି । ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ବାର ବାରଟା ଗୁରୁଜଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ‘ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ବାରଣି ବିନ୍ଧଣା/ନଅ ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ଘୋଲି’ ବୋଲି କହି ଟାପରା କରୁଛି ଏବଂ ତା ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷକୁ କେହି ଝିଅ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ତା’ର ହାତ ଧରି ତା ପ୍ରତି ଦୟା କରିଛି ବୋଲି ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଟି ଧାଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଟିର ଏଭଳି ଆକ୍ଷେପକୁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନି । ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଜବାବ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଭାଘର ସମୟରେ ବି ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ ସଂଗୀତ ଆସର ଜମିଥାଏ । ବିଭାଘର ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପର୍ବ ଚାଲିଥାଏ ।

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ:

ପାନିକେ ପବନ ଦୁଇ ସମାନ
ମେଘ ଦେଉ ଅଛି ରତି
ତୁମେ ଆମେ ସିନା ସଙ୍ଗର ଘୋଗଛଇ
ଯମ ନେଲେ ଛତାଛତି
ତମେ କଲିଆକେ ଆମେ କଲିଆ
ଭୁମି ମାଟି ଲଲେଲିଆ
ତମେ ଆମେ କିନା ଏକା ଜୁଲିଆ
ପରାଉବେ ଉଧୁଲିଆ

ଭାବାର୍ଥ:

ପାଣି ପବନର ସମ୍ପର୍କ ପରି ମେଘ ତାକ ଦେଉଛି ଯେ, ତମେ ଓ ମୁଁ କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ । ଆସ ଯମ ନେଲାଯାଏ ଆମେ ପରସ୍ପର ନିବିଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା । ଆମର ଘୋଡ଼ି ଏତେ ନିବିଡ଼ ଯେ ଆମେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଯିବା ।

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆର ଏହି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣି ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଏହାର ଜବାବ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବ ।

ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ:

ଆଗା ତୁତଙ୍ଗିଆ ବାଇଗନ୍ ତେଟି
ନୂଆ ଖୁତୁଙ୍ଗିଆ ଲଟି
ଆମାର ଯୁଗର ରାଜା ଲେକି ପାଟାଇଲା
ଉତୁଲିଆ ଯିବା ଚିଟି' ।

ଭାବାର୍ଥ:

ଆଠ କେନା ଥିବା ବାଇଗଣ ତାଳରେ ଲିଟି ଚଢ଼େଇଟି ଭଳି ତୁ ହେଉଛୁ ଯେ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ସାଥୀରେ ଯାଇ ପାରିବି? ତୁଛାଟାରେ ସିନା ତୁ ଏତେ ଫାନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଉଛୁ । ମୋର ମନର ମଣିଷ ମୋତେ ଖବର ପଠେଇଛି ମୁଁ ତା ସାଥୀରେ ଯିବି ।

ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରେ ପରସିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ସଂଜ୍ଞେତ ଓ ଅଳଙ୍କାର ତଥା ଶୃଙ୍ଖାର ରସ । ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କଥୋପକଥନ ଢଙ୍ଗରେ ଗୀତମାନ ବୋଲି ଚାଲି ଥାନ୍ତି । ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସର ମୁଖ୍ୟତଃ ପରବ୍, ମଣ୍ଡେଇ ଓ ପୁଷ୍ ପୁନେଇ ଚଇତ ପରବ ସମୟରେ ଜମିଥାଏ ।

ଆସର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଜୁହାର କରି ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୀତର ଡର୍କବିଡର୍କ । ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହାରିବାକୁ ହୁଏ ତ ପୁଣି କାହାକୁ ଜିତିବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଏ । ତେବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଆଜି ମରିହୁଜି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏବେ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ, ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିକମି ଗଲାଣି । ଆଦିବାସୀମାନେ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି । ଆଦିବାସୀ ଏବେ ତାର ଘରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଲଗାଇ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଶୁଣିଲାଣି ।

(ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ: ଗ୍ରାମ: ମସିରାଁ ଓ ଦେଉଳା

ବୁକ୍: ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ଚଇତ୍ ପରବ୍ ଗୀତ: ଚୈତ୍ର ଗାନ (କିନ୍ତୁ ଗୀତ)

ଗୀତ ଓ ନାଚ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଉଡ଼ିତ । ଜୀବନର ହାତଭଙ୍ଗ ଖଟଣୀକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ମଦ, ଗୀତ ଓ ନାଚର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ଗୀତ, ବାଲି ଯାତ୍ରା ଗୀତ, ଗୁରୁମାଈ ଗୀତ, ଭାଲିଆ ଗୀତ, କଟନି ଗୀତ (ବିଭାସର ଗୀତ), ଜନିଆ ଝିକା ଗୀତ, ସାଇଲୋତି ଗୀତ, ପାନିଆ ଜୁନିଆ ଗୀତ ଭଳି ଚଇତ୍ ପରବ୍ ଗୀତ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକଗୀତ । ଚଇତ୍ ପରବ ଗୀତକୁ 'କିନ୍ତୁଗୀତ' ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏହି ଗୀତ କେବଳ ଚଇତ୍ ପରବ ସମୟରେ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ 'କିନ୍ତୁବା' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେବା ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବା । କଥା କଥାରେ କୁହାଯାଏ 'ତା' ମଥା କିନ୍ତୁ ଗଲା କିମ୍ବା ସେ କିନ୍ତୁ

ଯାଇଛି' । ଏହି 'ଜିନ୍ଦିବା' ଶବ୍ଦରୁ 'ଜିନ୍ଦି ଗୀତ' ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଗବେଷକଙ୍କ ମତ । କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତାର ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବାଦ୍ୟକୁ 'ଜିନ୍ଦି ବାଦ୍ୟ' କୁହାଯାଏ । ଏହି ବାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୀତର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନ୍ୟ କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ମତ । ଚଇତ୍ ପରବ ସମୟରେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଓ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ, ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କୁ ଚଇତ୍ ପରବ୍ ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୀତର ଆସର ଜମିଯାଇଥାଏ । ଚଇତ୍ ପରବ ଗୀତରେ ଥାଏ ପ୍ରେମ ରସ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଓ ପୁଣି ଥାଏ ପ୍ରକୃତି ଚେତନା । ପୁରାଣ ଆଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତରୁ ବାଦ ଯାଇ ନଥାଏ । ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ମିଳନ-ବିଚ୍ଛେଦ, ପ୍ରେମ-ପ୍ରଣୟ ଓ ପ୍ରତାରଣାକୁ ନେଇ ଚୈତ୍ରଗାନଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍

ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ଚିତ୍ରକଳା, ଉପମା, ପ୍ରତୀକ ଓ ମିଥ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ । ଚୈତ୍ର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ତଳେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ସଙ୍ଗୀତର ଆସର ଜମି ଯାଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଗାଁ ପରିବେଶ ବେଶ୍ ଉ ବମୁଖର ଓ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଗୀତ ଗାଁର ହୁଣ୍ଡି, ବେରଣ ମୁଣ୍ଡା, ନିଶାଣିମୁଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ ସ୍ଥଳରେ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଚୈତ୍ରମାସରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏହି ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ, ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ ଗୀତ ଭଳି ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର । ଏହି ଗୀତ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ପୁରୁଷମାନେ କିଛି ପଦ ଗାଇବା ପରେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ । ଡାକୁଗାଁ ଓ ମୈଦଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚଇତ୍ ପରବର ସଂଗୀତ ଆସରରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କିଛି ଚଇତ୍ ପରବ୍ ଗୀତ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ ।

୧.

ଧାଙ୍ଗିଡ଼ା:

ଗଛ ସଲସଲା ପତର ଦୁଆ
ଚିପେ ଫୁଟାଇଲା ଶୁଆ
ଆଣ୍ଡାଲି ପଟାଲି ଧରବି ମୁର୍ଦ୍ଦି
ଆଲା ସାଲା ନା ହୁଆ

ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି:

ନଦୀ କଟା କଟା ମାରଦାମାଲ
ଜିକି ଦେଲେ ସଡ଼ସାଡ଼
ରୁପା କାତୁ ପରା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବିକେ
ତୋହରି ଦାଦିର ହାଡ଼

ଧାଙ୍ଗିଡ଼ା:

କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା କବାଟ କୋନେ

ମଢୁରୁ ଡାକିଲା ବନେ
ସତେ ମୁହଁ ମଝିର ଖୋଜକେ ରଙ୍ଗାଇ ନେବିକାୟ
ଝରନିଆ ପାନି ତାନେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଗାଇ ଗଲା ରାଶି ବେଲ ଗଲା ବସି
ନାରଙ୍ଗୀ ଧରିଲା କଷି
ତୋର ନାରଙ୍ଗୀ ଫଲ୍‌କେ ଛପା ଇଟାୟ ଦେବି
ଜେକନା ଖୋମାନେ ବସି

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଏସୁର ଦିଆଲି ପହିଲେ ହେଲା
ଟିପେ ବାନ୍ଧିରବାୟ ଝେଲା
ତୋର ଟିକରା ବେଡ଼ାକେ ପାନି କେଲାୟ ଦେବି
କୁଟିକୁଟି ମେଛା ବେଲା

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଗାୟ ଚରିଗଲା ଜନାରି ବିନାରି
ଭଇଁସା ଚରିଲା କୁଣ୍ଡେ
ବେବି ପକାନା ମାରବି ମୁଣ୍ଡେ
ସୟଁ ସୟଁ କରି ଫୁଣ୍ଡେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଧାନ୍‌କେ ରକାୟଲୁ ଗରଲାତାନେ
ଫଲ୍‌କେ ରକାୟଲୁ କୋନେ
ଟେଗଲା ମସକା ଡିତି ଯିବାୟ ଦାଦା
ଆମୁଡ଼ା ଗାଁଆର ମଣ୍ଡିତାନେ
ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ଗାନ ଓ ପ୍ରେମ ରସ ବେତନା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମନରେ

ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥାଏ । ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ନଥାନ୍ତି । ଏଇ ଯେମିତି ଉପର ଗୀତରେ କେଉଁଠି କୁକୁଡ଼ାର ରାବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ମଢୁରୁ (ମୟୂରୀ)ର ଡାକ ଓ ପୁଣି ଗାଈଟି ଗୋଠକୁ ଫେରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସତରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଏକ ଉଲ୍ଲସ ଉଦାହରଣ । ଏହି ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଟି ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥାଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅଭିମାନ କରୁଥାଏ ।

୨.

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

କାଉ ପରାଣକୁ ଏତେ ଚତୁର
ସୁଦେ ଫାନ୍ଦେ ପଡ଼ିଗଲି
ଗାଧେଇ ଯାଉଛି ନୂଆ ବନ୍ଧକୁ
ହଳଦି ବାଟିଲି ଚାରି ଜଣକୁ
ପିତା ପକେଇଲି ବାଙ୍ଗେ
ଏଇ ମଞ୍ଚପୁରେ ରବା ପରିଯନ୍ତେ

ଆସିବି ପାକଲା ତମ ଘରକୁ
ଅରନ୍ ଦେଇକରି ରଖ ଆମକୁ
ରହିବି ତମର ହୋଇ
ପୀରତି ଲଗାଇ ଭିନଭିନ ନାଉଁ
ଦିନକାଲ ଯିବା ପାଇଁ
ଲଗେ ଜୁନାଗତ ଧୁରେ ପାଟନା
ତଙ୍ଗରୀ ତଳେ ଜୀଉନା

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ସକାଳେ ଉଠିଲୁ ହଲ ଜୁଆଡ଼ିଲୁ
ବାଆରି ବଇଲେ ଲେଦା
କାମ ନଇଁକି କମାନି ନଇଁ
ଏ ବୁଲି ପାଦରିକେ ଖେଦା

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

କରନ୍ତି କରନ୍ତି ବୁଟା କରନ୍ତି
କରନ୍ତି ଉପରେ ଝାଡ଼ି
ମୁଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାୟନି ବାଲିଫୁଲମନ୍ ଆସିବ ବୋଲି
ବିଲେଇକି ଦେଖାଇଲି ପାତ୍ର

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ତେଜ୍ଜ ତାଣ୍ଡା ଲାଟି କସି
ସତେ ତେଜ୍ଜ ତାଣ୍ଡା ଲାଟି କସି
ଏ ମୋର ଭେଡ଼ା ଅଣ୍ଟି କେଟାକେଟି
ତୁମର ପରା ରାନି ବିରୋଧୀ ରଲେ
ମୁଇଁ ସକାଳେ ଖୁଆତେ ବାସୀ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଗାତାକେ ଚଳାଇଲୁ ହଲର ବେଲେ
ଆଉରି ମୋଟରକେ ଚଳାଇଲୁ କଲେ
ତୋକେ ଗାତା ହଲ ପାରା ଭୁକାୟବେଡ଼ି
ଦୁଇଟା ଗଛର ତଳେ
ବାଉଁଶ ମାରିଲୁ ଝୁଲିକେ ଝୁଲି
କୁଞ୍ଜବନେ ବୁଲିବୁଲି
ପୁରୁସେନା ଗୋଟେକ୍ ସାନରେଲି ରାନୀ
ଏବର ହୋଇଗଲି ଝୁଲି

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ନାନା ରସବତୀ ଅୟବୋଲା ମାଲତୀ
ଖେଲୁ ଖେଲୁ ହେଲା ରାତି
ଘରେ ଯାଇକରି ଗୋଲ ଝାଗଡ଼ା ନାହୁଆ
ଆମକେ ନା ବୋଲା ଦୋଷୀ

୩:

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ସାକିଡ଼ି ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ି ବସା
ତମକୁ କରିଲି ଆଶା
ଯିବି ପରବତେ ମାଙ୍କଡ଼ି ଦିଆ
ଯିବି ରିଆ ଥିବି ରିଆ
ତମ ବାଡ଼ିଆତେ ତପା ମୁଙ୍ଗୁନି
ଘେଡ଼ା ସଙ୍ଗେ ମାରିଦିଆ
ଲଗେ ପାନିଘାଟ ଛତର ବର
ଆସ୍‌ବି ବଲଲେ ସଉତ ଘର
ସଉତକୁ ଭାରି ଡର ।

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ତଳେ ବାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଉପରେ ଖେଜା
ସଉତର ବଡ଼ ହେଜା
ଜାମ ତଳ ଭାଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲି
ଜରିଲି ଛ ମାସ ତତେ
ଅନ୍ୟ ନିନି ସଙ୍ଗେ ବରତ କଲୁ
ଛାତି ଦେଲୁ ଧନ ମତେ ।

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଗଏଧ ରସିଆ ସିଲୁଆଁ କେନ୍ଦୁ
ବାଏ ଚଣ୍ଡି ପରା ପାତେ
ହାତ ଖେଟେ ନାହିଁ ଗଡ଼ ଖେଟେ ନାହିଁ
ଖାଇବାର ମନ ଆତେ
ବାବୁରେ କୁମର ଶୁନ୍ ମୋର ଉତ୍ତର
କେଉଁ ରାଜେ ତୁମ ଘର

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ହାତେ ଖାଜା ଖାତୁ ଝାଙ୍କି ଝୁଆରା
ନିତେ ଗଡ଼ ଖାତୁ ମାଜା
ଶୋଇଲା ଶେଯରେ କଥା ଶିକାଇବି
ତୁଇ ନିତେ ପର ପର ନ ଯା

ଝ:

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବୁଡ଼ି ହଂସ ଗାର ପରି
ବାଟରଲି ମାଙ୍କୁ କଷି
ରସ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିକି ରସ କାତିଦେବି
ଭଅଁଷ୍ଟି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ତମ କଥା ଶୁନି ମନେମନେ ଶୁଣି
ମାଛକେ ତେନ୍ତୁଳି ପାନି
ଲୋକ ଆଇଲା ଦିନେ ବିରି
ଛନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ ଶିରି ମୁଖ
ପରାଣ ଯାଉଛି ଝୁରି

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ବାଆଁଶ ବାଆଁଶ ବିଜା ବାଆଁଶ
ବାଆଁଶ ଉପରେ ଶରୀ
ମୁଇଁ ପିଲାବେଳ ଗାଈନ ବଚନ ଦେବି
କାଟା କୁରଟିରେ ବସି
ପାମି ଦିଆ ବାଙ୍ଗା ବୁଝ ବାକଟା
ହାତେ ପିନ୍ଧିଅଛି ରୁପା ବାଆଁଶ
ବେକରେ ଟୋପରେ ପାଟା

ଶିଶିରେ ଶଇଗୋ ଆଖି ଢୋପେଟା
ଜିକିରି ବନାଇବା ଜଟା

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଗଛକୁ ମାରିଲି ତିନି ଟେଙ୍ଗିଆ
ଗଛ ପରିଗଲା ବାର ଭଣ୍ଡିଆ
ପତର ପଡ଼ିଲା ଶଙ୍ଖା
ସତେ ବେନି ବାଇ ଧରବାସ କୋଲେ
ଜୁମା ଜୁମା ନିଦ ବେଲେ

୫:

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଆସିବି ପାକଲା ତୁମ ଗରକୁ
ଅରନ୍ ଡଲ ଦେଇ ରକ ଆମକୁ
ଆ ବେନି ବାଇ ଧରବି କୋଲେ
ଜୁମୁକା ଜୁମର ବେଲେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଜକାରୁ କୁମୁଡ଼ା ଭୂମିରେ ଫଲେ
ତାଲ ନରିଆକି ଉପରେ ଜୁଲେ
ବନ୍ଧୁ ତ ନାଇନା ବୋଲେ
ବନ୍ଧୁ କୋଲେ ବସି ଛ ମାସ ହେଲା
ଉଷ୍ମୁ ଲାଗୁଲା ବେଲେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

କୁମୁଡ଼ା ବାଇଗନ ଭୂମିରେ ଫଲେ
ତାଲ ନରିଆ କି ଉପରେ ଜୁଲେ
ବେଲେ ଯୋଗେ ଜିନା ବେଟଗାଟ ହେଲୁ

ଛନକରି ମାୟା ସିନା
ରାୟନା ବାଟନା ବଡ଼େ ଶେଞ୍ଜିକିନା
ଦାନ କୁଟା ବଡ଼ ଦୁକ
ଯାଉନି ଆନା ମୁତକି ମାରା
ପାନି ଆନା ବଡ଼ ସୁକ
ବାଟର ଅମଲି ରାଇଲା ମତି
କାୟା ମିଲେ ଚାରି କୁଟି
ତମେ ଜଞ୍ଜାବତି ଆମେ ମାଲତୀ
ସୁସାରେ କର ପୀରତି

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଆସ ଆସ ମୋର ଆସ ପୋଷନା
ଖାସା ଦୁଦ ଦେବି ଗୁଡ଼ ଦଧନା
ବସିବାକୁ ଦେବି ଶେଯ
ସନର ପିତରା ପକାଇ ଦେବି
ତମ କଷା ଅଦ କନା
କାଇବାକୁ ଦେବି ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ
ଶୋଇବାକୁ ଦେବି ଶେଯ
ଆମ ମଡ଼ ମଡ଼ ତେତଲି ତମଡ଼
ଆମଠାରୁ ତମେ ବଡ଼
ସତେ ହୋଇଯିବ ଲାଗିତ ମାଲ
ଯପା ସଙ୍ଗେ ଛିଣ୍ଡିପତ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

କମନ ଭିତରେ କୁଟ କରପନ
ତିନି ବାଜେ ସୁନା ବେକେ ଦରପନ
ଜପା ମକି ଗଲା ସୁଖ
ସିରିଜା ମିଶା ପିତଲ ଟାଙ୍ଗି

ଉଠିଲା ଗରଲି କାଷ୍ଠି
ଆରଦା ବାଟାନେ ବିଶର ରୋପିଲେ
କଟକଟି ଯିବା ଆସି

୨:

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ମାଙ୍ଗୁର ମାତକୁ କଥାଁ ଅମେଲା
ମୂଷା ମାଂସ ସଙ୍ଗେ କଟେ
ତମରି ଆମରି ବାସ ଚିଡ଼ିଯାଉ
ଫଲକା ତମରି ଗଡେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଗର ବାନ୍ଧି ଗଲି ପାଞ୍ଚ ପାଟିଆ
ମଞ୍ଜି କାଟି କୁଡ଼ ପାଇଁ
ହଂସା ପୋଷିଲେ କି ପରୁଆ ପୋଷିଲେ
ଚାରା ଦେବା ଲୋଗ ନାହିଁ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଅଜରା ଗାଁଆର ପଜରା ପାନି
ଗୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁଆର ସାବୁ
ତମେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ବନ୍ଧୁ କୁଆଡେ ଯିବି
ମୁଇଁ ହେବି ଆବୁ ଆବୁ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ରାଜାର ଦୁଆରେ ମଧନା ପାଲକି
ଫୁଲ ମାଲ ଟେକାଟେକି
ତମେ ଆଇ ତେରା ଝଲକି ମଲକି
ଆଜି ହେଲୁ ଦେକାଦେକି

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଅଗାରେ ମାରିଲେ କର୍ମମା ମାଲ୍
ମାଉଁସ ସୁଆଦ ପାଇଁ
ତମ ଗାଲି ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି ଆସିଲି
ଖଣ୍ଡିକ ମୁଆଁସ ନାଲ୍

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଛାନି ଯୋତାଯୋତି ଛାବିଲି ବାଡ଼ି
ସହର ଚିପର ଯୋଡ଼ି
ଛାନି ଯୋତାଯୋତି ଚଟିଆ ବାସା
ତମକି କରିଲି ଆଶା

୭:

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ତୁଆର ମୁହଁର ରସ ତୁମରୀ
ଘୁମୁରିକି ଗଲା ବାସ
ତମି ଚାଲି ବାଡ଼ି ଡେଇଁ ଆସ
କମି ନାରଙ୍ଗୀ ତାଲ ବାଡ଼ି ଡେଇଁ ଆସ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ମୁଇଁ ଯାଇଟିଲି କରେଲା ମୁଣ୍ଡି
ଘିନିଲି ଘାଘରି ଟାଣ୍ଡି
ନାଁ ଦେକରେଲେ ଜୀବନ ମାଣ୍ଡିପି
ଦେଖିଲେ ନୁଆଁଇ ଛାଣ୍ଡି

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ପାନି ହାଣ୍ଡି ତଲେ ମରିତ କଲା
ତର ଲାଗି ବାରି ମହତ ଗଲା

ଦାଣ୍ଡେ ପାଟେ ପରଘଟ ହେଲା
ଆସ ବନ୍ଧୁ ଧନ ଜଲାଏ ବସୁ
କୁଜି ମାତ ତାନେ ବସୁ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ଗଡ଼ିଆ ବୋଲବାଏ ଶଗଡ ଶିଳି
ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ଗାତା
କୋଲେ ଧରିକରି ତୁମନା ଦେବି
କରିବୁଲା ପଣ ଛାତା

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଗଲେ ଦାଣ୍ଡର ବଇରି
ଗରେ ଥିଲେ ଶିରି ଜନା
ତୁମରି ଲାଗିରେ ପୁରୁନା ବନ୍ଧୁ
ଦାଣ୍ଡ ପାଟ ହେଲା ମନା

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ରାତ ନିଶା କାଲେ ଚଦର ପଲଙ୍କ
ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ତମ କୋଲେ
ଡେବିରି ଗାଲରେ ତୁମନା ଦେବି
ଅତି ଶରଧାର ବେଲେ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ହୁଲହୁଲି ପବନ ପାଏ ଘନଘନ
ଜଦଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ଜନ
ତମେ ପାନି ହେଲେ ଆମେ ପବନ
କରୁବେ ଏକା ଜୀବନ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ି:

ତଳେ ମୁରମାରି ଉପରେ ଖାରି
ବୁଟାଏ ପାତିଲା ବରି
ଥାତମଲା ପରା ଶୁଖିଯିବା ତିସ
କାକେ ଚିନ୍ତା କରି କରି

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା:

ଫୁଲ ତଳେ ଫୁଲ ହଜାରେ ଫୁଲ
ଦେକଲା ମଞ୍ଜର ଗିଇଁଲା କଅଁଳ
ଖାଇଲେ ଗରୁଡ଼ ପିତା
ଯେନେ ଗଲେ ନନୀ ତମରି ଚିନ୍ତା
ଅରନ ପାନି ହେଲା ପିତା

ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଗୀତ ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ତଇତ୍ ପରବ୍ ଗୀତ’ ବା ‘କିମ୍ପୀ ଗୀତ’ର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏହି ଗୀତ ବେଶ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗୁଣୀ ଓ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ହୋଇ, ମାଦକ, ତୁଙ୍ଗୁତୁଙ୍ଗ, ଡିଡିବିଡି, ମହୁରୀ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ।

(ତଥ୍ୟ ସହାୟତା: ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ମହାଲିକ, ଝରିଗାଁ
ଉମାକାନ୍ତ ଯାନୀ, ରଜାମାଟୁ, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି)

ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ

(the Puspuni folk song & dance)

‘ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ’ ହେଉଛି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ । ତେବେ ପରଜାମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ‘ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ’ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।

ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିଠାରୁ ପୁଷ୍ ପରବ ଦୀର୍ଘ ୯ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପରଜା ଗାଁ ଉପରେ ବମ୍ବୁର ହୋଇ ଉଠିଥାଏ । ନାଚ ଗୀତରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ମସ୍ତୁଲ୍ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ପୁଷ୍ ପରବ୍ ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁର ପରଜାମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଠ

ଗଣ୍ଡିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ‘ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ଭୋଗି’ କହନ୍ତି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପରଜାମାନେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏହି ଜଳନ୍ତା କାଠ ଗଣ୍ଡି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ପରଜାମାନେ ଘେରି ହୋଇ ବସନ୍ତି । ଗାଁରେ ଲମ୍ବା ଓ ପେଣ୍ଠମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଥାଏ । ପରଜାମାନେ ଧରି ଆଣିଥିବା ବୁଟିଆ ମୁଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାକୁ ଏହି କାଠ ନିଆଁରେ ପୋତି ଲମ୍ବା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତି । ‘ବୁଟିଆ ପୁଡ଼ିବା’ ସାଙ୍ଗକୁ ଲମ୍ବା ପିଇ ପରଜା ଧାଙ୍ଗତା, ଧାଙ୍ଗିତିମାନେ ନୃତ୍ୟଗୀତ କରନ୍ତି । ଏହା ରାତି ତମାମ୍ ଚାଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ‘ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ଗୀତ’ର ଆସର ଜମି ଉଠେ । ଧାଙ୍ଗିତିମାନେ ଗୀତ ବୋଲିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ଅଙ୍କରେ ହାତକୁ ଛୁମି ଏକ ତାଳରେ ପାଦ ପକାଇ ନାଚନ୍ତି । ଏହା ରାତି ତମାମ୍ ଚାଲେ । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁର ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ପରଜା ଧାଙ୍ଗତା, ଧାଙ୍ଗିତିମାନେ ନିଜନିଜର ଅନୁଭବକୁ ଏହି ନାଚ ଓ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି । ନାଚ, ଗୀତ ପରେପରେ ଧାଙ୍ଗତା, ଧାଙ୍ଗିତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବା ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଧାଙ୍ଗତା ନେତାକୁ ‘ମୁଲା ଧାଙ୍ଗତା’ କହନ୍ତି । ନାଚ, ଗୀତ ପରେପରେ ମୁଲା ଧାଙ୍ଗତାର ନେତୃତ୍ବରେ ଧାଙ୍ଗତାଧାଙ୍ଗିତିମାନେ ‘ପୁଷ୍ ଚୋରା’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି । ଏହା ରାତି ତମାମ୍ ଚାଲେ । ‘ପୁଷ୍

ବୋରା' ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମୁଲା ଧାଙ୍ଗଡାର ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡିମାନେ ରାତିରେ ଗାଁର ପରଜାମାନଙ୍କ ବାଡି, ବଗିଚାରେ ପଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଆଳୁ, ମୁଲା, ବାଇଗଣ, କୋବି, କାୟାଲ, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଚୋରି କରନ୍ତି । ଯାହାସବୁ ପନିପରିବା ସେମାନେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରଦିନ ଗାଁରେ ଏକ ସମୂହ ଭୋଜି ହୁଏ । ଏହି ସମୟରେ ନିଜନିଜର ବାଦବିବାଦ ଭୁଲି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟନ୍ତି । ଏହାର ପରଦିନ ପରଜା ମହିଳାମାନେ ନିଜନିଜ ଘରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ଅଳସିବୁନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା 'ପୁଷ୍ ପୁନି ପିଠା'କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପରଜାମାନେ 'ଲାଣ୍ଡି' ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି । ଲାଣ୍ଡି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଦେବତା । ଏହି ସମୟରେ ପରଜା ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡିମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ତାହାକୁ 'ଲାଣ୍ଡିଗୀତ' କୁହାଯାଏ । ପରଜାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଲାଣ୍ଡି ଦେବତା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗାଁର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପରଜାମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଓ ନାଚ କରି ଘରଘର ବୁଲନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡିମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧାଙ୍ଗଡାମାନେ ଟଙ୍କାଳା, ଟାମକ୍ ବଜେଇ ଧାଙ୍ଗଡିମାନଙ୍କୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ କରୁଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡି ଗୀତ ଗାଇ ଓ ନାଚ କରି ଗାଁରୁ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡିମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ

କରି ଧାଙ୍ଗତାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଧାଙ୍ଗତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରି ଗାଁର ଧାଙ୍ଗତିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ପରମ୍ପରା ପରଜା ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ଫଳରେ ଗାଁରେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ । ଗାଁର ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଏମିତି ଚାରି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଙ୍ଗତା, ଧାଙ୍ଗତିମାନେ ଗାଁଗାଁ ବୁଲି ପଇସା ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ଓ ଭୋଜିଭାତ କରିବା ସହିତ ନାଚଗୀତରେ ମସ୍ତୁଲ୍ ରହନ୍ତି ।

ଶେଷ ଦିନ ଗାଁର ସବୁ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ ‘ଲୁୟା’ (ମେଦ) ଗାଁର ପୂଜାରୀ ‘ସାନ’ଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତ ମଦକୁ ଏକତ୍ର ମିଶିକରି ପରଜାମାନେ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଉଠନ୍ତି ।

ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁର ଆଠ ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଗାଁମାନଙ୍କର ଦେଖିଆ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । କିଛି ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ରଙ୍ଗା ନ୍ ପୋଷାକ, ମୁକୁଟ, ଶାଢ଼ି ପରିଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥାନ୍ତି । ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଆଦି ପୁରାଣଭିତ୍ତିକ ନୃତ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ । ଏମାନେ ଦଳ

ଦଳ ହୋଇ ଗାଁମାନଙ୍କର ବୁଲି ଚଲା, ଚାଉଳ ମାଗି ବୁଲିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଦଳରେ କେତେ ଜଣ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାବେଳେ କିଛି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି । ଆଉ କେତେଜଣ ଚାଉଳ, ଧାନ ଭାର ବୋହିକରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି । ଏମାନେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଧରି ପୁର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଧାନ, ଚାଉଳ ମାଗନ୍ତି । ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରାତି ହୁଏ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରନ୍ତି । ସେହି ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ନାଟୁଆ ଦଳର ସସସ୍ତ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ।

ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ଗୀତ ନଂ ୧:

'ଦାନୁରେ କରୁବା ମାଣ୍ଡିଆ କରୁବା

କାଇଁ ଦାନୁ କରୁବା

ପୁଷ୍ ହରୁବ୍ ଲାଗି ଆବେ କରୁ ସରୁଦ

କାଇଁ କରୁ ସରୁଦ୍

ଦାନୁରେ କରୁଯା ମାଣ୍ଡିଆ କରୁଯା

କାଇଁ ଦାନୁ କରୁଯା

ତୁମି ଆମି ମିଶଲା ଦିନ କରୁ ସରୁଦ

କାଇଁ କରୁ ସରୁଦ

ଦାବୁ ପିରି କାଟି ଆଶୁ ଦାବୁ ଦରାଣେ

କରିଆ ଶୁକୁଆ ପତାଳ ଆଶୁ

ମଦୁ ଦୁକାଣେ

ଚେମିହୁଲ୍ ମଲିହୁଲ୍ ଗାତି ହୋଲିନି ଗାଇଁ

ଗାତି ହୋଲିନି

ଯୁଆବେ କାଇ ଆମର୍ ବାଇ ରାତି ହୋଲିନି

ପାନିଆ ଜୁନିଆ ଗୀତ:

(Pania Junia; the Puspuni folk)

ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ଅବସରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରଜା, କନ୍ଧ, ଭଡ଼ରା, ଅମାନାତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବତୀ ଓ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ବାଇଗଣ, କୋବି, ମୁଳା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଗହମ, ଜିରିରି, ଲିଆ, ପିଠା ଓ ସର୍ବୋପରି ଟଙ୍କା ମାଗିଥାନ୍ତି । ଏହି ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଓ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଚାଉଳ, ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି ତାକୁ ‘ପାନିଆ ଜୁନିଆ’ ଗୀତ କୁହାଯାଏ । କେବଳ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ପାନିଆ ଜୁନିଆ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପୁରୁଷମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି । ଏହି ଗୀତରେ କୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ି ନଥାଏ ।

ପ୍ରତି ଯୁବତୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ଘର ଘର ବୁଲି ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି । ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସୁଖୀ ମଣିଷ । ଜୀବନକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ପୁଷ୍ ପୁନେଇ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ରାତି ରାତି ଗୀତ ଗାଇ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ।

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ‘ପାନିଆ ଜୁନିଆ’ ଗୀତଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବତୀମାନେ ଚାଉଳ, ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥକା, କେଏଲି କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଶୁଙ୍ଗର ଓ ପ୍ରେମ ରସରେ ସମୃଦ୍ଧ । ପାପତାହାଣ୍ଡି ବୁକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଜାମାଟୁ ପରଜା ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ପାନିଆ, ଜୁନିଆ ଗୀତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ପାନିଆ ଜୁନିଆ ଗୀତ ନଂ୧:

‘ପାନିଆ ଜୁନିଆ ମୋଟକେ ଚାଉଳ ଦିଆ

ଦେଏଲେ ଦିଆ ନଦେଲ ନାଇଁ

ଯିବୁ ଆମର ପରାରେ,
ଧନ ଯିବୁ ଆମର ପରା

ଜନି ତ ଜନି କିଡ଼ା କାଏ ଜନି
ଜନି ତ ଜନି କିଡ଼ା କାଏ ଜନି
ଇ ଗାଁର ଦାଙ୍ଗଡ଼ାମନଙ୍କେ ମେସେ ଓକୋନି
ରି ମେସେ ଓକୋନି

ତାପା ତ' ତାପା ମାତ୍ ମାରା ତାପା
ତାପା ତ' ତାପା ମାତ୍ ମାରା ତାପା
ଇ ଗାଁର ଦାଙ୍ଗଡ଼ାମନଙ୍କେ
ବକ୍ଷେ ନେଇ ତାପା
ରି ବକ୍ଷେ ନେଇ ତାପା

ଲୋଡ଼ା ତ' ଲୋଡ଼ା ହୁଲ୍‌ଦି ବଟା ଲୋଡ଼ା
ଲୋଡ଼ା ତ ଲୋଡ଼ା ହୁଲ୍‌ଦି ବଟା ଲୋଡ଼ା
ତାଣ୍ଟ୍ ତାଣ୍ଟ୍ ବୁଲ୍‌ସି ଆଚେ
ଶାଲ ବାନ୍ଦା ଘୋଡ଼ା
ରି ଶାଲ ବାନ୍ଦା ଘୋଡ଼ା

କରୁପାଲି ପତର ରି କରୁପାଲି ପତର
ଦେଲେ ଦିଆ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ
ଭଲ୍ କରି ପଚାର
ରି ଭଲ୍ କରି ପଚାର

ଡିରିରି ରାଗାରି ଡିରିରି ରାଗା
ମାଲ ଗୋଇସିରି ପାରା

ରି ମାଲ୍ ଗୋଇନ୍ଦି ପାରା
ଦେଇତେ ଦିଆ ଯାଇତେ ଯିବୁ
ବଡ଼େ ଦୁରିଆ
ରି ବଡ଼େ ଦୁରିଆ

ଶରିଗି ଲଦିଆ ରି ଶରଗି ଲଦିଆ
ଶରଗି ଲଦିଆ ରି ଶରଗି ଲଦିଆ
ତମର ଗରେ ଅଛି ବାବୁ,
ଦାନ ଗଦିଆ
ରି ଦାନ ଗଦିଆ
ଦେଇତେ ଦିଆ ଯାଇତେ ଯିବୁ
ବଡ଼େ ଦୁରିଆ
ରି ବଡ଼େ ଦୁରିଆ

ବାଉଲ୍ ଚକ୍‌ନି ରି ବାଉଲ୍ ଚକ୍‌ନି
ବାଉଲ୍ ଚକ୍‌ନି ରି ବାଉଲ୍ ଚକ୍‌ନି
ଇ ଗାଁର୍ ଦାଙ୍ଗଡାମାନ୍‌କେ ମେସେ ଓକୋନି
ରି ମେସେ ଓକୋନି
ପାନିଆ ଜୁନିଆ ମୋଟ୍‌କେ ବାଉଲ୍ ଦିଆ
ଦେଲେ ଦିଆ ନ ଦେଲେ ନାଉଁ
ଯିବୁ ଆମର୍ ପରା ରି ଯିବୁ ଆମର୍ ପରା”

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ମେସ	ନିଶ
ଓକୋନି	ଉକୁଣୀ
ଜନି	ଜନ୍ମ

କିଡ଼ା	ପୋକ
ତାପା	ମାଛଧରା ଘୋଡ଼ଣୀ (ଘୋଳୁହ)
ଲୋଡ଼ା	ବାଟଣ ବଟା ଶିଳ
କରସାଲି	ଏକ ପ୍ରକାର ଉଙ୍ଗୁଳୀ ଗଛ
ମାଲ ଗୋଇଁନ୍ଦି ପାରା	ଗଳି
ଶରଗି ଲଦିଆ	ଶାଳ ଗଛର ଗଣ୍ଡି
ଚକ୍‌ନି	ଛୋଟ ଦଳା

ଭାବାର୍ଥ:

ଆମେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ
 ପାନିଆ ଚୁନିଆ ମାଗି ଆସିଛୁ
 ପୁଷ୍ଟ ପୁନେଇଁରେ ଭୋଜି କରିବୁ
 ଆମକୁ ଚାଉଳ, କାନ୍ଥୁଲ ଦିଅ
 ଯାହା ବି ଦିଅ ଖୁସି ମନରେ ଦିଅ
 ନ ଦେଲେ ନାହିଁ
 ହେଲେ, ପୁଷ୍ଟ ପୁନେଇଁରେ
 ଆମର ପଡ଼ା ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ
 ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା

ହେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ
 ତମ ବାଡ଼ିରେ ଉଠିକୁ ପୋକ ଖାଇଯାଉଛି
 ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଉନ?
 ତମ ନିଶରେ ଉକୁଣି

ତାପା ତ ତାପା ମାଛମରା ତାପା
 ସେଇ ମାଛ ମରା ଆପାରେ
 ଏଇ ଗାଁର ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କୁ
 ନେଇ ପୋଖରୀରେ ମାଡ଼

ହଳିଦି ବଟା ଶିଳ, ହଳଦି ବଟା ଶିଳ

ହେଲ, ଦେଖ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା

ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ଶାଳବନ୍ଧା ଘୋଡ଼ା

କରସଲି ପତର ଠୋଲା କରସଲି ପତର ଠୋଲା

ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ କି ନଦିଅ

ହେଲେ ଭଲକରି ଚିକେ ପଚାର

ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଆମକୁ ଚିକେ ଶରଣା କର

ତିରିରି ରାଗାରି ମାଲ୍ ଗୋଇନ୍ଦିରି ଗଳି

ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ ଭଲା

ଆମେ ଯିବୁ ବହୁ ଦୂରରେ

ଆମେ ଯିବୁ ବହୁ ଦୂର

ଶାଳ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଗୋ,

ଶାଳ ଗଛର ଗଣ୍ଡି

ତମର ଘରେ ଅଛି ଧାନର ମଣ୍ଡି

ଧାନର ମଣ୍ଡି

ବେଗି ବେଗି ଦିଅ ଗୋ

ଆମେ ଯିବୁ ବହୁ ଦୂର

ଚାଉଳ ଦନାରେ ଚାଉଳ ଦନା

ଆମକୁ ଦିଅ ଗୋ, ବେଗି ଚାଉଳ

ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ,

ନଦେଲେ,

ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣୀ

ପାନିଆ ଜୁନିଆ ଗୀତ ବିଶେଷକରି ପ୍ରେମ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ସମୃଦ୍ଧ । ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି । ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ଟଙ୍କା ମାରି ଆଣିବା ପରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଗାଁର ବେରଣ ମୁଣ୍ଡ (ଠାକୁରାଣୀ ମଣ୍ଡପ) ନିକଟରେ ଭୋଜି କରି ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି । ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ନାଚ, ଗୀତର ଆସର ଜମିଉଠେ । ଏହି ନାଚ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ପୁଷ୍ପ ପୁନେଇଁକୁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଭଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳିଥାନ୍ତି ।

ପାନିଆ ଜୁନିଆ ଗୀତ ନଂ୨:

‘ପାନିଆ ଜୁନିଆ ମୋଟକେ ଚାଉଳ ଦିଆ

ଦେଏଲେ ଦିଆ ନଦେଲେ ନାହିଁ

ଯିବୁ ଆମର ପରାରେ,

ଧନ ଯିବୁ ଆମର ପରା

ପାକ୍ଲା ପାକ୍ଲା ବୋରି

ରି ପାକ୍ଲା ପାକ୍ଲା ବୋରି

ଇ ଗାଁର ଦାଙ୍ଗଡ଼ାମାନଙ୍କେ

ପବନ ନେଲା ବୋରି

ରି ପବନ ନେଲା ଚୋରି

ତେନ୍ତିଲି ପତର ଦନା

ରି ତେନ୍ତିଲି ପତର ଦନା

ପେଙ୍ଗ କାଇକେ ଆ ମଞ୍ଜିଆ ନନା

ମଣ୍ଡାଇ ଦେବୁ ଦନା

ରି ମଣ୍ଡାଇ ଦେବୁ ଦନା

ପାତିଲା କୁମୁଣ୍ଡା ରି ପାତିଲା କୁମୁଣ୍ଡା

ତମର ଗାଁର ଟୋକୀମାନେ

ସବୁ ତୁମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ତୁମୁଣ୍ଡ

ବାଂଗା ତୋ ବାଂଗା ତୁଲୁତୁଲିଆ ବାଂଗା

ବାଂଗା ତୋ ବାଂଗା ତୁଲୁତୁଲିଆ ବାଂଗା

ଜୋଏ ଅତରାଏ ବସିଲା ଆଡେ

ଆଇ ମାନକେ ମାଙ୍କ ରି

ଆଇ ମାନକେ ମାଂଗା

ମୁନ୍‌ଗା ଗାଡିଆ ଗରା

ରି ମୁନ୍‌ଗା ଗାଡିଆ ଗରା

ମୁନ୍‌ଗା ପତର ଝଡି ଜୋଡିଗଲେ

ଜୁଡା କେ ଯତନ କର

ରି ଜୁଡାକେ ଯତନ କର

ପନସ ଗାଡିଆ ଗରା

ରି ପନସ ଗାଡିଆ ଗରା

ପନସ ପତର ଝଡି ଜୋଡିଗଲେ

ଜୁଡା କେ ଯତନ କର

ରି ଜୁଡାକେ ଯତନ କର

ନ ଦୋକାନର ଚିଞ୍ଚିଡ଼ି ଚୋପା

ଦୁଇ ଦୋକାନର ପାଟ

ପାଟ ପିନ୍ଧିକରି ଆଇସି ଆଡେ

ନରଙ୍ଗପୁରିଆ ଚୋଟା

ରି ନରଙ୍ଗପୁରିଆ ଚୋଟା

ଡଂଗରେ ବୁଣିଲି ଡଂଗର ଧାନ
 ପାଲି ପକାଇଲି ସନ
 ରି ପାଲି ପକାଇଲି ସନ
 ଯା' ଯା'ରେ ମୋର ଜୀବର ଧନ୍
 କାନକେ ଧରି ଆନ ରି
 କାନକେ ଧରି ଆନ

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ବୋରି	କୋଳି
ଡେଡିଲି	ଡେଡୁଲି
ଡୁମୁଣ୍ଡ	ଉଲଗ୍ନ
କୁମୁଣ୍ଡ	କଖାରୁ
ବାଂଗା	ବାଇଗଣ
ମୁନ୍‌ଗା	ସଜନା
ପନସ	ପଣସ
ଚିଙ୍ଗିଡ଼ିବାପା	ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଡ ମୁଦି
ପାଲି	ପାର୍ଶ୍ୱ
ସନ	'ସଣ', ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ ଜାତୀୟ ଗଛ

ଭାବାର୍ଥ:

ଆମେ ପାନିଆ ଢୁନିଆ ମାଗି ଆସିଛୁ
 ପୁଷ୍ଟ ପୁନେଇଁରେ ଭୋଜି କରିବୁ
 ଆମକୁ ଚାଉଳ, କାନ୍ଥୁଲ ଦିଅ
 ଯାହା ଦିଅ ଖୁସି ମନରେ ଦିଅ
 ନ ଦେଲେ ନାହିଁ
 ହେଲେ, ପୁଷ୍ଟ ପୁନେଇଁରେ

ଆମର ପଡ଼ା ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ

ଇ ଦେଖ ପାଚିଲା ପାଚିଲା କୋଳି

କି ଦେଖ !

ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଧାଙ୍ଗଡା ଦୃଶ୍ୟ

ହେଉ ନାହାନ୍ତି !

କ'ଣ ପବନ ସେମାନଙ୍କୁ

କୁଆଡେ ଉଡେଇ ନେଇଛି?

ଡେନ୍ତୁଲି ପତର ଦନା ରେ

ଡେନ୍ତୁଲି ପତର ଦନା

ଆ' ମୋର ମଝିଆ ନନା

ଖାଇବୁ ପେଜ ଦନା

ପାଚିଲା କଖାରୁ ପାଚିଲା କଖାରୁ

ଆମେସବୁ ଢଳଢଳ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ

ପୁରାପୁରି ତୟର

ଆସ ଉତ୍ତାର ଦେହରୁ କପଡା ଆମର

ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ

ହେଇ ଯୋଉ ଧାଙ୍ଗଡା ସେଠି ବସିଛି

ଦିଅ ଆମକୁ ଚାଉଳ, ଟଙ୍କା

ଆଜି ପରା ଦିନରେ

ସଜନା ଗଛ ମୂଳେ ଘର

ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସଜନା ଗଛ

ଘର ଉପରେ ଯିବ ପଡ଼ି

ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ, ନିଜର ଡୁଡାକୁ
ଯତୁର ସହ ରଖିଥାଅ

ପଣସ ଗଛ ମୂଳେ ଘର
ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପଣସ ଗଛ
ଘର ଉପରେ ଯିବ ପଡ଼ି
ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ
ନିଜର ଡୁଡାକୁ ଯତୁର ସହ ରଖ

ନଅ ଦୋକାନର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାପା
ଦୁଇ ଦୋକାନର ପାଟ
ସେଇ ପାଟ ପିନ୍ଧିକି
ଦେଖ ଆସିଛି
ନବରଙ୍ଗପୁରୀଆ ଗୋଠା

ଡଂଗରେ ବୁଣିଲି ଡଂଗର ଧାନ
ପାଖେ ପାଖେ ପୋତିଲି ସଣ
ଯା ଯାରେ ମୋର ଜୀବନ ଧନ
ତୋର କାନକୁ ମୋଡ଼ି ଆଣିବି

ଛେର୍ଛେରା ଗୀତ:

(Chher Chhera; the Puspuni folk)

ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ ଅବସରରେ ଗାଁର ଛୋଟଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ଚାଉଳ,
ଚଙ୍କା ମାଗିଥାନ୍ତି । ଏହି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦିନବେଳା ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି ।
ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଉଳ ମାଗନ୍ତି, ତାହାକୁ ‘ଛେର୍ ଛେରା’ ଗୀତ କୁହାଯାଏ ।
ଛେର୍ଛେରା ଗୀତ ବୋଲିବା ବେଳେ ଏହି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମାଟି,

ପାଉଁଶ ଆଦି ବୋଳି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥାନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଛେର୍‌ଛେରା ମାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯୁବତୀ କି ବିବାହିତା ମହିଳା ଛେର୍‌ଛେରା ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ପାନିଆ ଜୁନିଆ' ମାଗିଥାନ୍ତି । ଛେର୍‌ଛେରା ମାଗିବା ଅବସରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପୁଲିସ, କିଏ ଚୋର, କିଏ ଫଟରଙ୍ଗ ଗୀତ ତ କିଏ ଆର୍‌ଆଇ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି । କିଛି ପିଲା ଟିଣ ତବା, ପ୍ଲ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍ ଖୋଳ, ଗିନି ଆଦିକୁ ବାଜା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଚାଉଳ, ଚଂକା ମାଗନ୍ତି । ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ଅନୁସାରେ ଛେର୍‌ଛେରା ଗୀତରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏନି । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗୀତ ତାର ସମାନତା ବଜାୟ ରଖି ପାରିଛି । 'ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍' ପଦଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଷା ଭଳି ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ । ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ 'ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍'କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ; ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ମଉଜ ମଉଜିସ କରି ସମୟତକ କଟେଇଥାନ୍ତି । ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯାହା କିଛି ଚାଉଳ, ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଜ ଗାଁର ବେରଣ ମୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଡ଼ିର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ପିଲାମାନେ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସହର, ବଜାର ବୁଲିବୁଲି 'ଛେର୍‌ଛେରା' ମାଗୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି । କାରଣ ଏଠାରେ ବେଶି ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଛେର୍‌ଛେରା ଗୀତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଛେର୍‌ଛେରା ଗୀତ:

'ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍
ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍
ଛାନି ଉପରେ କୁମୁଣ୍ଡ
ମୋର ମାଉଜି ତୁମୁଣ୍ଡ
ହାଣ୍ଡିକୁଣ୍ଡି ତୁଣ୍ଡତାଣ୍ଡ
ଦେଶିବେରେ ଦେଶିବେ
ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍..

ଛାନି ଉପରେ ଟୁଣୁରି
ମୋର ମାଲଜି ମୁଣୁରି
ଛାନି ଉପରେ ବରେଇ ଡୋର୍
ମୋର ମାଲଜି ପାଣ୍ଡେଇ ଡୋର୍
ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍..

ଉଲିକେ କୋଡ଼କା
ଡ଼ଣ୍ଡକେ ଖାସ୍
ଲସଲସି ଗଲା ଘାସ
ଆମ ଘରେ ନାହିଁ
ଧନପଦାସ ମନ ତିଲେ ଭାରି ଆସ
ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍..

ଇ ବାମୁଣ୍ଡାରେ କିସିରି ଲାଉ
ହାଇ ବାମୁଣ୍ଡାରେ କାଉ
ଡୋର୍ ଦଣ୍ଡାରି ଚିକଟାକ
ମୋର ଦଣ୍ଡାରି ନିକ
ରି ମୋର ଦଣ୍ଡାରି ନିକ
ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍..

ଲଦିଆ ଗଚର ବାଦିଆ ଠୋଲା
ପାନି କୁବକାବ କଲା
ଡୋକରି ହେଲେ କି ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ହେଲେ
ପେଜ ରାୟି ଦେଲେ ହେଲା
ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍..

ଲଦିଆ ଗବର ବଦିଆ କେନ୍ଦୁ
ଆଲେ ମାହାସାତ ବାନ୍ଧୁ
ସତେ ମାହାସାତ୍ ବାନ୍ଧୁ
ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍..

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ଛାନି	ଛାତ/ଭାତି
କୁମୁଣ୍ଡ	କଖାରୁ
ମାଲଗି	ସ୍ତ୍ରୀ/ପ୍ରେମିକା
ତୁମୁଣ୍ଡ	କାମୁକ (sexy)
ତୁଣ୍ଡୁରି	କୁନ୍ଦୁରି
ମୁଣ୍ଡୁରି	ଲଣ୍ଠା ମୁଣ୍ଡିଆ
ବରେଇ ଡୋର୍	ଏକ ପ୍ରକାର ସୂତା
ପାଣ୍ଡେଇ	ଚପଲ
ଲସଲସି ଯିବା	ପାଟିଯିବା/ବଢ଼ିଯିବା
ବାମୁଣ୍ଡ	ଛାତ/ଭାତି
ଲଦିଆ	କଅଁଳ
ଦଣ୍ଡୁରି	କାଠି
ମାଆସାତ୍	ମହାପ୍ରସାଦ

ଭାବାର୍ଥ:

ଛେର୍ ଛେର୍ କୁଲେକ୍ ଛେର୍
ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଗଡୁଛି ଗୋଟି କଖାରୁ
ମୋର କନିଆ (ସ୍ତ୍ରୀ) ଅତି କାମୁକ ସ୍ୱଭାବର
ତାକୁ ଦର୍ଜାର ପୁରୁଷ ସବଳ ପୁରୁଷର ସଂଗ
ହାଣ୍ଡିକୁଣ୍ଡି ଢେଙ୍କାଣ୍ଡ
ଯାହା କିଛି ଦବା କଥା ଦିଅ

ଛାତ ଉପରେ କୁହୁରି
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡି
ଛାତ ଉପରେ ବରେଇ ଡୋର
ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଚପଲ ଚୋର
ପିଆଜ କିଆରୀରେ ଘାସ ବଢ଼ିଛି
ତାକୁ କୋଡ଼
ଆଖୁ କିଆରୀରେ ଘାସ ବଢ଼ିଛି, କୋଡ଼
ତମର କିଆରୀରେ ଘାସ ବଢ଼ିଛି
ଏଣେ ଆମର ଘରେ ଖାଇବାକୁ
ବାଉଳ ନାହିଁ

ଏପଟ ଭାତିରେ ଓହଳିଛି ଲାଉ
ସେପଟ ଭାତିରେ କାଉ
ତମ ଦଣ୍ଡାରି ଠିକ୍‌ଠାକୁ ଅଛି
ହେଲେ ମୋ ଦଣ୍ଡାରି ଅଟଳ

କଅଁଳିଆ ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର
ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଟବ୍‌ଟବ୍ କଲା
ବୁଢ଼ି ହେଉ କି ଯୁବତୀ
ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଲେ ହେଲା

କଅଁଳିଆ ଗଛର କଅଁଳ କେନ୍ଦୁ
ଆରେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି
ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ
ମିତ ବସିବା, ମିତ ବସିବା

ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ:

ପୁରୁନି ଯାନୀ, ଶୁକ୍ରୀ ଯାନୀ, ଚମୁନି ଯାନୀ, କନକ ଦେଇ ଯାନୀ

ଗ୍ରାମ: ରଜାମାଟୁ, ବ୍ଲକ୍: ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର

ଲୋକ ଗୀତ: ସାଇଲୋଡ଼ି

(Sainlodi; the traditional folk song & dance)

ଦିନ ତମାମ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନକୁ ଟିକେ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ନାଚ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତ ଛରି ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶେଇ ନାଚିଲା ବେଳେ ଓ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ଟଙ୍କା ବଜେଇ ନାଚରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ବିବାହ, ଯାନିଯାତ୍ରା, କନ୍ୟା ମଙ୍ଗୁଳା, ଦଶାପର, ଫସଲ ଅମଳ, ଫସଲ ବୁଣା, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଦଳଦଳ ହୋଇ ସାଇଲୋଡ଼ି ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଓ ଏହା ସାଥେସାଥେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯୁବକ,

ଯୁବତୀମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇ ସଂଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାତି ଉଠନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦଳ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଇଲୋତି ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ । ପୁଷ୍ପ ପୁନେଇଁ ଗୀତ, ବାଲି ଯାତରା ଗୀତ, ଓ ଚଇତ୍ ପରବ୍ ଗୀତ ଭଳି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାଇଲୋତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗୀତ ।

ସାଇଲୋତି ଗୀତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଦଳ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏହା ଦୁଇ ଦଳ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୀତ ସାଥେସାଥେ ଯୁବତୀମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅକ୍ଷରେ ହାତକୁ ଛୁମି ନାଚନ୍ତି । ଏହି ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତରେ କୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡି ନଥାଏ । ଗୋଡକୁ ଗୋଡ ଛୁମି ଝିଅ, ବୋହୂ, ଏମିତିକି ବୟସ୍କା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚି ଉଠନ୍ତି ।

ସାଇଲୋତି ଗୀତ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ । କନ୍ଧ, ଗାଦବା, ଭଡରା, ଅମାନାତ୍ୟ, ପରଜା ଏମିତିକି ଦେଶିଆ ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ସାଇଲୋତି ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷ୍ୟ କଥା, ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସାଇଲୋତି ବୋଲାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆଡ଼ିକ ଗଠନରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇ ନଥାଏ । ଏହି ସାଇଲୋତି ଗୀତ ସବୁ ଆଦିବାସୀ

ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବୋଲିଯାଇ ସୁଦ୍ଧା ତାର ଆକାର, ଗଠନ ଓ ରୀତି ବଜାୟ ରଖିପାରେ ।

ସାଇଲେଟି ଗୀତର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହାର କୌଣସି ଯତିପାତ ବା ଧାଡ଼ିର ସମାନତା ନାହିଁ । କେବଳ ସ୍ୱର ଓ ଲୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତରେ ମଧୁରତା ଫୁଟି ଉଠେ । ପିରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଦେବାଦେବୀ ବନ୍ଦନା, ଲୋକକଥା, ପ୍ରେମ ରେତନା, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ହାସ୍ୟ ରସ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳବନ୍ଧ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ପ୍ରତି ଗୀତ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଧାଡ଼ି “ସାଇଲେ, ମୋର ସାଇଁ କରୁନା” ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଏହି “ସାଇଲେ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା”ର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ଗୀତମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏହି ଧାଡ଼ିଟି ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗୀତର ନାମକରଣ ‘ସାଇଲେଟି’ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗବେଷକଙ୍କ ମତ । ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ସାଇଲେଟି ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛୁ । ତେବେ କିଛି ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ।

୧.

ସାଇଲେ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
 ଯେସୁର ବାଦଲ କଣ୍ଠସ କାଣ୍ଠସ ସାଇଲେଟି
 ଗୁମୁର ଗାମର କଲା ଲୋ
 ଗୁମୁର ଗାମର କଲା
 ଚଡ଼ା ଦୁଦ ଖିଆ ବଗାର ପିଲା
 ଚଡ଼ା ଦୁଦ ଖିଆ ବଗାର ପିଲା
 ଯେସୁ କେନେ ବାରିଗଲା
 ସାଇଲେ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
 ଯେସୁ କେନେ ବାରିଗଲା

୨.

ତମ ଦୁଆରେ କି ଆମ ଦୁଆରେ
 ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ାଇଲି ମାନ ସାଇଲେଟି
 ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ାଇଲି ମାନ

ମାନର ଉପରେ ଶ୍ୟ ବନ୍ଦନ
ବାପା ଦେଲା କନିଆ ଦାନ
ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ବାପା ଦେଲା କନ୍ୟା ଦାନ

୩.

ଜନର ପାକରେ ତରା ସାଇଁଲୋଡ଼ି
ଜନର ପାକରେ ତରା ଲୋ
ଜନର ପାକରେ ତରା
ଜନ ପିନ୍ଧୁଅଛି ସେବତୀ ସୋରା
ଜନ ପିନ୍ଧୁଅଛି ସେବତୀ ସୋରା
ମାଙ୍ଗିଲେ ନ ଦେଲା ପରା
ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ମାଙ୍ଗିଲେ ନ ଦେଲା ପରା

୪.

ବାଡ଼େ ରପିଗଲୁ ଜନି ସାଇଁଲୋଡ଼ି
ବାଡ଼େ ରପିଗଲୁ ଜନି ଲୋ
ରାଣ୍ଡର ଜନିକୁ ବେସର କଲୁଲୋ
ରାଣ୍ଡର ଜନିକୁ ବେସର କଲୁ
ଯୁବା କାଲେ ସଜନୀ ଲୋ
ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ଯୁବା କାଲେ ସଜନୀ ଲୋ
ମଲି ଫୁଲର ବାସନା କରାପାନି
ଯାଇ ଫୁଲର ବାସନା
ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା

୫.

ବାଡ଼ର ଗୋଟ ଗୋଟିଆ ସାଇଁଲୋତି
 ବାଡ଼ର ଗୋଟ ଗୋଟିଆ ଲୋ
 ବାଡ଼ର ଗୋଟ ଗୋଟିଆ
 ସୁନା କଟି ସଂଗେ ରୂପା ଡୁଟିଆ
 ସୁନା କଟି ସଂଗେ ରୂପା ଡୁଟିଆ
 ଡୁଡ଼ାକେ ମାରେ ଟଟିଆ
 ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
 ଡୁଡ଼ାକେ ମାରେ ଟଟିଆ

୬.

ଆତି ମାଣ୍ଡି ଗଲା ଜବା ସାଇଁଲୋତି
 ଆତି ମାଣ୍ଡିଗଲା ଜବା ଲୋ
 ଆତି ମାଣ୍ଡିଗଲା ଜବା
 ତୁଲିଆ ବାଟରେ ଲଗେଇ ଦେଲା
 ମାଳତୀ ଫୁଲର ଗବା
 ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
 ମାଳତୀ ଫୁଲର ଗବା

୭.

ସୁକୁଲା ସାରୁ ପତର ସାଇଁଲୋତି
 ସୁକୁଲା ସାରୁ ପତରଲୋ
 ସୁକୁଲା ସାରୁ ପତର
 ରଜାର ଝିଅକୁ ଏତେ ମାତର
 ରଜାର ଝିଅକୁ ଏତେ ମାତର
 କାନରେ ତାଲ ପତର ଲୋ
 ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
 କାନରେ ତାଲ ପତର

୮.

ସରଗେ ଉଦିଆ ଲେଉଟିଆ ତରା ପାଇଁଲୋଡି
 ସରଗେ ଉଦିଆ ଲେଉଟିଆ ତରାଲୋ
 ସରଗେ ଉଦିଆ ଲେଉଟିଆ ତରା
 ଆମର ବୁଢ଼ା ରଜା କି ବୁଝି କଲା
 ସାଏବ ମୂରତି ହେଲା
 ପାଇଁଲୋ ମୋର ପାଇଁ କରୁନା
 ସାଏବ ମୂରତି ହେଲା

୯.

ଏନେ ପରବତ ତେନେ ପରବତ
 ମଝିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ଲୋ
 ଏନେ ପରବତ ତେନେ ପରବତ
 ମଝିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ପାଇଁଲୋଡି
 ମଝିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ
 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥରେ ବିଜେ କରୁଅଛି
 ଲକ୍ଷେ ଶିରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋ
 ପାଇଁଲୋ ମୋର ପାଇଁ କରୁନା
 ଲକ୍ଷେ ଶିରୀ ଜଗନ୍ନାଥ

୧୦.

ଏନେ ପରବତ ତେନେ ପରବତ
 ମଝିରେ ଶଙ୍ଖ ରୀ ପରଲୋ
 ଏନେ ପରବତ ତେନେ ପରବତ
 ମଝିରେ ଶଙ୍ଖ ରୀ ପର ପାଇଁଲୋଡି
 ଶଙ୍ଖ ମୁଠେ ଦେଏରେ ଶଙ୍ଖ ରୀ
 ଦେଖିଯିବି ବାପ ପର ଲୋ

ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ଦେଖିଯିବି ବାପ ଘର

୧୧.

ଏନେ ପରବତ ତେନେ ପରବତ
ମଝି ପରବତେ ରାଇ ଲୋ,
ଏନେ ପରବତ ତେନେ ପରବତ
ମଝି ପରବତେ ରାଇ, ସାଇଁଲୋତି
ମଝିର ରାଇକେ ଚିତାଇ କାଇଲା
ନାଇଁ ତୋର ସାନ ବାଇ
ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ନାଇଁ ତୋର ସାନ ବାଇ

୧୨.

ତୋଅଙ୍ଗ ମାରା ତୋଅଙ୍ଗ ମାରା
ଏ ବନିଶର ତାଲେ ସାଇଁଲୋତି
ଏ ବନିଶର ତାଲେ
କାଏ ତୋଙ୍ଗ, କାଏ ତୋଙ୍ଗ
ଏ ବନା ଭାଇ ଚାଆଲେ
ଶେମିଲି ତୁଙ୍ଗ ପଲ୍‌କା ଭାଇ
ଏ ବନିଶର ତାଲେ

୧୩.

ତୋଙ୍ଗ ନିଛନକେ ଆଗେ ଦଦାରେ
ମୋର ନାଙ୍ଗରକେଲି
କେନ୍ ଗାଁରେ ଘାଟେ ଆଣିବୁ ଦଦାରେ
ମୋର ନାଙ୍ଗରକେଲି

ଆୟେଁ ଗାଁର ପାଟ ବଡେ ଗୁରୁଲ୍ଲା
ମୋର ନାଙ୍ଗରକେଲି
ଗୁରୁଲ୍ଲା ଗୁଡେଇ ଆରେ ଦଦାରେ
ମୋର ନାଙ୍ଗରକେଲି
ଗୁରୁଲ୍ଲା ଗୁଡେଇଲେ ଗୁଡିବ ନାଉଁ
ଲାଠି ଖେଟେଇଲେ ଖେଟିବ ନାଉଁ
ମୋର ନାଙ୍ଗରକେଲି

୧୪.

ଛିଟିକି ପତର ବୁଟିକି ଦୋନା ସାଇଁଲୋଡି
ଛିଟିକି ପତର ବୁଟିକି ଦୋନା ଲୋ
ଛିଟିକି ପତର ବୁଟିକି ଦୋନା
ପେଡ ଖାଇଆସା ମଢିଆ ନନା ଲୋ
ପେଡ ଖାଇଆସା ମଢିଆ ନନା
କଲାସେ ମଣ୍ଡାଇ ଦେବି
ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
କଲାସେ ମଣ୍ଡାଇ ଦେବି

୧୫.

ଜଡ଼ାଧରେ ଲିଟଲାଟ ସାଇଁଲୋଡି
ଜଡ଼ାଧରେ ଲିଟଲାଟ ଲୋ
ଜଡ଼ାଧରେ ଲିଟଲାଟ
ଝଟ୍ ଝଟ୍ ତଲା ବୋଉ ସୋମ୍ବାର ହାଟ
ଝଟ୍ ଝଟ୍ ତଲା ବୋଉ ସୋମ୍ବାର ହାଟ
ଦଦା ଘେନିଦେବ ତମଜେ
ପିଟ୍ ରଙ୍ଗର ପାଟ
ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ପିଟ୍ ରଙ୍ଗର ପାଟ

(ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ଚଞ୍ଚଳା ଅମାନାତ୍ୟ, ଜନକଦେଇ ଅମାନାତ୍ୟ, ରୁକୁଣୀ ଅମାନାତ୍ୟ
ଗ୍ରାମ: ଏକମ୍ବା, ବ୍ଲକ୍: ନୟାଗଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କିଛି କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ 'ସାଇଁଲୋତି' ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ । କିନ୍ତୁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜନା (ମକା) କିଆରୀରେ ଫସଲ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବାବେଳେ କିମ୍ବା ଜନା ଗଛରେ ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ଧରୁଥିବାବେଳେ କିମ୍ବା ଜନା ଅମଳ ବେଳେ ଖୁସିରେ ଆଡୁହୁରା ହୋଇ ସାଇଁଲୋତି ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି । ଭଲ ଧାନ ଫସଲ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇଁଲୋତି ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଖୁସି ମନରେ ଥିଲାବେଳେ ସାଇଁଲୋତି ଗୀତ ଗାଇ ନାଚିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇ ଏହି ସଂଗୀତ ଆସର ଜମେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିନ୍ତୁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଉ ବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଇଁଲୋତି ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି । ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦଳୀଜବା କିଛି ଗାଁରୁ କିଛି ସାଇଁଲୋତି ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ । ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ-

୧.

ସାଇଁଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ଆଜି ଉଦିଗଲା କଞ୍ଚାଳି ଜନ (ଜହ୍ନ)
କାଲିକେ ଖେଲିବା ମନ ଲୋ
ଆମ ଡାକ୍ତ ବାଟେ ଆ ଲୋ ଜନ
ମାରି ଦେବୁ ତମନ
ସାଇଁ ଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ମଲା ଫୁଲ ବାସନା
ସନାକରା ପାନି
ଯାଇ ଫୁଲ ବାସନା

୨.

ଆସ ସାଇଁଲୋତି ଖେଲି ତ ଯିବା
ଡାକ୍ତେ ରୁଣ୍ଡାବୁଣ୍ଡି ହେବା

ନାଇକ ଗରର ସିଂଗ ଦୁଆରେ
 ଦେଉଳ ବାନ୍ଧଇ ଦେବା
 ସାଇଁ ଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
 ମଲୀ ଫୁଲ ବାସନା
 ସନାକରା ପାନି
 ଯାଇ ଫୁଲ ବାସନା

୩.

ତେତିଲି ଗବରେ ଅନୁକା ଫଟ ଲ
 ଆସୁଲା ପବନ ହାଲେ ଲୋ
 ନୁଆ ମାଉଜିକୁ ଆଣିଲି ବୋଲି
 ଗୁଲା ସାଇ ଖଇ ବୁଲେ
 ସାଇଁ ଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
 ମଲୀ ଫୁଲ ବାସନା
 ସନାକରା ପାନି
 ଯାଇ ଫୁଲ ବାସନା

୪.

ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲି କି ବାଲ ଧୋଇଲି
 ଚଅଁର ରକିଲି ରଞ୍ଜେ
 କୋନ ବଂଶବୁଡ଼ା ଚରାଇ ନେଲା
 ସୋମ୍ବାର ଦିନର ସଞ୍ଜେ
 ସାଇଁ ଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
 ମଲୀ ଫୁଲ ବାସନା
 ସନାକରା ପାନି
 ଯାଇ ଫୁଲ ବାସନା

୫.

ଲାଉ ଲାଉ ଲାଉ ଲାଉ ସାଇଁଲୋଡ଼ି
କୁଲାଏ କାଟିଲି ଲାଉ
କୁଲାର ଲାଉ ତୋ କୁଲାରେ ଥାଉ
ତାଣ୍ଡ ବୁଲା ଛନେ ଯାଉ
ସାଇଁ ଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ମଲା ଫୁଲ ବାସନା
ସନାକରା ପାନି
ଯାଇ ଫୁଲ ବାସନା

୬.

ଡେକିଶାଲ ଲିପୁଥିଲି ସାଇଁଲୋଡ଼ି
ଡେକିଶାଲ ଲିପୁଥିଲି
ଆମର ବାଲିପୁଲ ଖବର ଶୁନି
ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଗଲି
ସାଇଁ ଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ମଲା ଫୁଲ ବାସନା
ସନାକରା ପାନି
ଯାଇ ଫୁଲ ବାସନା

୭.

ସାଇଁଲୋଡ଼ି ଆପା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାପା
ବଡ଼ ବାଇ କେନେ ଗଲା
ଆମର ବଡ଼ ବାଇ ଗଲା ତ ଗଲା
ଖାଏ ଖାଏ ବାରତା ଯେ'
ସାଇଁ ଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା
ମଲା ଫୁଲ ବାସନା

ସନାକରା ପାନି

ଯାଇ ଫୁଲ ବାସନା

୮.

ଇଲା ଇଲା ଇଲା ଇଲା ସାଇଁଲୋଡ଼ି

ଦାନ କାଟିବାର ଇଲା

ବଡ଼ ପାଇଦେଲା ବିଲେଇ ପିଲା

ଦଦାର କରମ୍ ଡିଲା

ସାଇଁ ଲୋ ମୋର ସାଇଁ କରୁନା

ମଲା ଫୁଲ ବାସନା

ସନାକରା ପାନି

ଯାଇ ଫୁଲ ବାସନା

(ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ: ରୁକ୍ମିଣୀ ଯାନୀ, ମାଣିକ ଯାନୀ, ବିମଳା ସାଆନ୍ତା, କଲା ସାଆନ୍ତା, ରତ୍ନା ସାଆନ୍ତା)

ଗ୍ରାମ: କଦଳୀଜବା, ବ୍ଲକ୍: ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

କାନ୍ଦୁଲ ଭଜା ଗୀତ:

ଚୈତ୍ର ମାସ ବେଳକୁ ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାନ୍ଦୁଲ ଭଜା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଚୀତି ଅନୁଯାୟୀ, 'କାନ୍ଦୁଲ ଭଜା ପର୍ବ' ପୂର୍ବରୁ ପରଜାମାନେ କାନ୍ଦୁଲକୁ ବିପିବନ୍ଧ ଭାବେ ଭାଜି କରି କିମ୍ବା ତାଲି କରି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । କାନ୍ଦୁଲ ଅମଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ଯାନୀ (ପୂଜାରୀ) ଘରେ କାନ୍ଦୁଲ ଭଜା ହୁଏ । ଏହା ପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନେ କାନ୍ଦୁଲକୁ ତାଲି କରିନ୍ତି ।

କାନ୍ଦୁଲ ଭଜା ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗୁରୁମାଈ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଏ, ତାହାକୁ 'କାନ୍ଦୁଲ ଭଜା ଗୀତ' କୁହାଯାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ ଗାଁର ପୂଜାରୀ, ଚଲାଣ ଓ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି । ଗୁରୁମାଈ କାନ୍ଦୁଲ ଭଜା ଗୀତ ବୋଲିବା ପରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା,

ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ସମବେତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

କାନ୍ଥୁଲ ଭଜା ଗୀତ:

"ତୋର୍ କଲା କାନ୍ଥୁଲ୍ ଭଜା
ତୋର୍ କଲା ବିଆଲ୍ ଭଜା
ହେଲେ ଭାଜଲା ବିରି ମାଲ୍ ଯିବୁ
ଭସୁନା ଧାନ ଗାଜା ହେବୁ
ବଲାର୍ ତାପ୍ ବଲାର ଭେଟ୍
ତଲେ ଦଦରା ବାନ୍ଧିବୁ
ଉପରେ ଗାଜା ଟେକିବୁ"

(ତଥ୍ୟ: ଖଗପତି ଯାନୀ (ଶିକ୍ଷକ), ରନେଇ ଯାନୀ (ଗୁରୁମାଲ)

ଗ୍ରାମ: ଯାନୀଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲକ୍: ଡେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟି, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ 'ଦେଶିଆ ନାଟ'

(Country play)

ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ 'ଦେଶିଆ ନାଟ' ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶଶ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନାଟ ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ଦାଶଙ୍କ ଶୀତାଭିନୟ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେମିତି 'ଦେଶିଆ ନାଟ' ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆଜି କେଉଁଠି ଏକ ନିପଟ ଦେଶିଆ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ 'ଦେଶିଆ ନାଟ' ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନାଟ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ । ଶୀଘ୍ର ଖାଇପିଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ଆଦିବାସୀ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି, ଡୋକରା, ଡୋକରୀମାନେ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାଟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଆଦିବାସୀ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ପୂର୍ବକାଳରେ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ହିଁ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶିଆ ନାଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା । କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପର କିଛି ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ

ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ସୁବିଧାରେ ଦେଶିଆ ନାଟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବିଶେଷକରି ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ବେଶି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷେ, ଆଦିବାସୀ ବୃଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁ ଯାଆନ୍ତି । ରାତି ଅଧରେ ଗାଁଲି ରାସ୍ତାରେ ଶହଶହ ଆଦିବାସୀ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ହାତଧରି ଯାଆନ୍ତି ବାଲି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ନା ଲଣ୍ଡନ? ଏତେ ରାତିରେ ଝିଅମାନେ ବେଶ୍ ନିର୍ଦ୍ଦୟରେ ନାଟ ଦେଖି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ । ଏହି ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ନଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି । ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି, ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି 'ନାଟ' ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ ସକାଳକୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ।

ଆଦିବାସୀ ଦେଶିଆ ନାଟକଗୁଡ଼ିକରେ ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ କିଛି କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ ଓ ସାମାଜିକ କାହାଣୀ ଏବେ ଆଦିବାସୀ ନାଟକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲାଣି । ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି 'ଦେଶିଆ ନାଟ'ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା (୨୦୦୮) ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନାଟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । କିଛି କିଛି ନାଟଗୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନାଟ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଗାଁମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ 'ଦେଶିଆ ନାଟ ଦଳ' ରହିଛି । ଜଣେ ଜଣେ ନାଟ ଗୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଗାଁରେ ଯୁବକମାନେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହଁଲେ, ସେମାନେ ନାଟ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ବୁଝି କରିଥାନ୍ତି । ନାଟ ଗୁରୁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଁରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନାଟ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନାଟଗୁରୁ ଚଇତନ ବିଶୋୟୀଙ୍କର ନିକଟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୁଇ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକ ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଅତି ପରିଚିତ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । କିଛି କାଳ୍ପନିକ ଓ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସେ କଳ୍ପନା କରି ଲେଖିଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ନାଟକ ପୌରାଣିକ ଆଧାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଦେଶିଆ ନାଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ

ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ମଣ୍ଡେଇ' ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ନାଟଗୁରୁ ଚୈତନ ବିଷୋୟୀ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନାଟ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ 'ଓଡ଼ିଶା ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ' ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବହୁ ନାଟଗୁରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ନାଟଗୁରୁ ତମ୍ବୁରୁଧର ବିଷୋୟୀ ଅନ୍ୟତମ । ତମ୍ବୁରୁଧର ନିଜେ ନାଟକ ରଚନା କରିବା ସହିତ ଗୀତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ସେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶିଆ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ ବନବାସ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ହରଣ, ଚନ୍ଦନ କଷ୍ଟୁରୀ ମିଳନ, ବିକଟାଳସୁର ବଧ, ଶିବ ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହରଣ, ପଦ୍ମିନୀ ସ୍ୱୟଂବର ପ୍ରମୁଖ ଆଦି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଛି । ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ ଶିବ ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତମ୍ବୁରୁଧର ପଟୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ୧୨ଟି ନାଟକ ମଧ୍ୟରୁ ତମ୍ବୁରୁଧର ବିଷୋୟୀଙ୍କ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶିଆ ନାଟ ପାଇଁ ସେ 'ମଣ୍ଡେଇ' ସମ୍ମାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ନାଟଗୁରୁ ତମ୍ବୁରୁଧର କହନ୍ତି; ବର୍ଷକୁ ସେ ୬/୭ଟି ନାଟକ ରଚନା କରିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଆଦିବାସୀମାନେ ନାଟଗୁରୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜ ଗାଁକୁ ନିଅନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ରହି ସେହି ଗାଁର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି । ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ । ସେମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହାରମୋନିୟମ୍, କ୍ୟାସିଓ, ଡୋଲ୍‌କି, ସାଇତ୍, ଡ୍ରମ୍, ଜେକ୍ ବାଜା, ଝୁମୁକା, ଟାମକ୍ ଆଦି ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ।

'ଦେଶିଆ ନାଟ' ବେଳେ ଗାଁରେ ଏକ ପେଣ୍ଡାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ୪/୫ଟା ପେଟ୍ରୋମାଞ୍ଚ ଲାଇଟ୍‌କୁ ବୁଝାଯାଏ । ପୂର୍ବକାଳରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଦେଶିଆ ନାଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି ଗୁରୁ ତମ୍ବୁରୁଧର । ତେବେ ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋମାଞ୍ଚ ଲାଇଟ୍‌ର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋମାଞ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜେନେରଟର ଏମିଡିକି ଅନେକ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାଣି । ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କର୍ମଭାର ପଡୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଗୁରୁ ତମ୍ବୁରୁଧର । ତେବେ ଆଗାମୀ ପୀଢି ସୃଷ୍ଟି କରିବା

ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ କିଛି 'ଚେଲା ଗୁରୁ' ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁ ଡମ୍ବରୁଧରଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚେଲାଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି । ଚେଲାଗୁରୁମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ, ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବଦକୁ ନାଟଗୁରୁ ଟରୁ ୫ ହଜାର ପାଉଣା ପାଆନ୍ତି । ତେବେ ଗୋଟିଏ ନାଟ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୬ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗୁରୁ ଡମ୍ବରୁଧର । ବର୍ଷକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ୫/୬ଟି ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଆଯାଇପାରିଥାଏ । ଏକ ରଠୁରେ ଅନେକ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ନାଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ପାଳି କରି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପିଛା ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଲେଖା ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଡମ୍ବରୁଧର ବିଷୋୟୀ । ଡମ୍ବରୁଧର କହନ୍ତି ନାଟ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ପଥ । ଏହି ନାଟ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗୁରୁ ଡମ୍ବରୁଧର ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶିଆ ନାଟ ପ୍ରତି ବହୁ ବିପଦ ଦେଖା ଦେଲାଣି । ଏବେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ସିଡ଼ି, ଭିସିପି ଆଦି ବେଶ୍ ଚାଲିଲାଣି । ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନାଟକରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ନାଟଗୁରୁ ବିଷୋୟୀ କହନ୍ତି । ଏବେ ନାଟକ ମଝିରେ ମଝିରେ ରେକର୍ଡ଼ ତ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ରେକର୍ଡ଼ ତ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆଦିବାସୀ ଦେଶିଆ ନାଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରେକର୍ଡ଼ ତ୍ୟାନ୍ୟ ଭଳି କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦନା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଯାଇ ନାଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ । ଏବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାଟକ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଧେ ରେକର୍ଡ଼ ତ୍ୟାନ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ନାଟଗୁରୁ ବିଷୋୟୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏକ ଏକ ଆଖତା ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହିଠାରେ ନାଟଗୁରୁମାନେ ନାଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୪/୫ ମାସ ଶିଖିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ନାଟଗୁରୁ କହନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନାଟ ପରମ୍ପରା ତଥାପି ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରାଇନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନାଟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନମସ୍ୟ ।

ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଦେଶିଆ ନାଟ ପରିବେଷଣ ହେବାକୁ ଥାଏ, ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ସେଠାରେ ଚା', ଜଳଖିଆ, ପାନ, ବରା, ପକ୍କୁଟି, ଚଣା, ମାଳି, ବୁଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଧନୀ ସାମଗ୍ରୀର ପସରା ମେଲି ଯାଇଥାଏ । ଯାତ୍ରା ଦେଶିବାକୁ ପାଖଆଖି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୋକାନ ବଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଚଇତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ 'ଦେଶିଆ ନାଟ'କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁ ଡ଼ମ୍ବରୁଧର ବିଷୋୟୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାଟ ଗୁରୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଦେଶିଆ ନାଟ ଗୁରୁ କମଳସାଇ ମାଝୀ, ପାପତାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ପାତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରାର ଦେଶିଆ ନାଟଗୁରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଟ, ଖରକିର ନାଟଗୁରୁ ପବିତ୍ର ନାଏକ, ମୈଦଳପୁରର ନାଟଗୁରୁ ଶ୍ୟାମଘନ ଦାସ, ତାରୁଗାଁ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିର୍ଲାରି ଦେଶିଆ ନାଟଗୁରୁ ଭୀମସେନ ଦାସ, ନୟାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡ଼ଙ୍ଗରଭେଗାର ନାଟଗୁରୁ ନରସିଂହ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଏଇ ଗବେଷକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭେଟିବା ପରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବେ ଏହି କଳାକାରଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି । ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଓ ପ୍ରୋ । ହନର ଅଭାବରୁ ଏମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ନାଟ ଗୁରୁଙ୍କ ସମେତ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ବୀତସ୍ତୁହ ହୋଇ ପଡିଲେଣି । କିଛି କିଛି ଗାଁରେ ରହିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରମାନେ ଏବେ ନାଟକ ଛାଡି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ଚଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ କାରଣରୁ କଳାକାରମାନେ ଦେଶିଆ ନାଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 'ଦେଶିଆ ନାଟ'ର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ଘଡ଼ିଘଣ୍ଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନତା ବଢି ଯାଇଛି ।

(ତଥ୍ୟ: ନାଟଗୁରୁ ଡ଼ମ୍ବରୁଧର ବିଷୋୟୀ, କମଳସାଇ ମାଝୀ

ଗ୍ରାମ: ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲକ୍: ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା: ନବରଙ୍ଗପୁର)

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର

(tribal musical instruments)

ଆଦିବାସୀମାନେ ବାର ମାସରେ ଡେଇଁ ପରବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ଷତମାମ୍ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପର୍ବ ପାଳନରେ ମସୃଗୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ ମାସରେ 'ଆଷାଢ଼ି ପରବ' ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଓକ୍ଟୋବର ମାସ ବେଳକୁ 'ନୂଆଖିଆ' ଏବଂ 'ଦିଆଳି ପରବ' ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଡାନୁୟାରୀ ମାସ ବେଳକୁ 'ପୁଷ୍ ପରବ' ପାଳନ କରନ୍ତି । ସେପ୍ଟିମ୍ବର ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲ୍ ବେଳକୁ 'ଚଇତ୍ ପରବ' ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ 'ପୁଷ୍ ପରବ' ଏବଂ 'ଚଇତ୍ ପରବ' ହେଉଛି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇଟି ପର୍ବ । ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲ୍ ବେଳକୁ ଚଇତ୍ ପରବ ପାଳନ ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପରଜା ଓ କନ୍ଧମାନେ ମେଳିମେଳି ହୋଇ ବେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଇତ୍ ପରବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରଜା ଧାଙ୍ଗଡା ଧାଙ୍ଗଡିମାନେ ଗାଁର ବେରଣ ମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ନାଚଗୀତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧାଙ୍ଗଡାଧାଙ୍ଗଡି ନାଚଗୀତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ ତମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ତମ୍ବା, ପାଣ, ହରିଜନମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇଥାନ୍ତି । ଆଦିବାସୀମାନେ ନାଚ, ଗୀତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଙ୍ଗୁତୁଙ୍ଗା, ମାଦଳ, ଢୋଲ, ଟାମକ, ଟଙ୍ଗୁଲା, ଶିଙ୍ଗ ବାଇଦ, ଝୁମୁକା, ଛାପ (ଚାଙ୍ଗୁ), ତସା, ଡିଡ଼ିବିଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ।

ତୁଙ୍ଗୁତୁଙ୍ଗା (a musical instrument):

ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ପରଜାମାନଙ୍କର ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ବୀଣା ସଦୃଶ । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଲାଉ ତୁମ୍ବା, କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶର ଦଣ୍ଡ,

ଏକ ସରୁ ପତଳା ତାର (wire) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାକାର ଲାଉ ତୁମ୍ପାରେ ତମତା ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶର ଦଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଉ ତୁମ୍ପା ଲାଗିଥାଏ ତାହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟଛୋଟ କାଠି ଯୋଡାଯାଇଥାଏ । ଏହି କାଠି ସହିତ ଏକ ପତଳା ତାର ତୁମ୍ପାରେ ଲାଗିଥିବା ତମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ତାରକୁ ହାତରେ ଟାଣି ପୁଣି ଛାଡି ଦେଲେ ସେଥିରୁ ବୁବୁବୁ କରି ଏକ ମୋଟା ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡିମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଚଗୀତ କଲାବେଳେ ବୁଝୁବୁଝୁ ବାଜେ ।

ମାଦଲ୍(double membrane narrow drum):

ମାଦଲ ପରଜାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହା କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ମୋଟା କାଠ ଗଣ୍ଡିର ଭିତର ଅଂଶକୁ ଖୋଳି ତାକୁ ଏକଦମ୍ ଫମ୍ପା ବା ପୋଲା କରିଦିଆଯାଏ । ଏହି ପୋଲା କାଠର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚମଡ଼ା ଛାଉଣୀ କରାଯାଏ । ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ମାଦଳ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଏବଂ ଏହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୋଲେଇ ସମାନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧବିଶିଷ୍ଟ । ମାଦଳର ଶବ୍ଦ ଅତି ଭାବଗମ୍ଭୀର । ପରଜାମାନେ ଗାଁରେ ନାଚଗୀତ କରୁଥିବାବେଳେ ତୁଙ୍ଗୁତୁଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଦଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଟାମକ୍(single membrane drum):

ପ୍ରତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଟାମକ୍ ହିଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର । ଏହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକାକାର

ମାଟିହାଣ୍ଡି; ଯାହାର ମୁହଁଟିରେ ଚମଡ଼ା ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ତବଲା ଭଳି । ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବନି ସାମାନ୍ୟ କୋନ୍ ଆକୃତିର ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚମଡ଼ା ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଚମଡ଼ାର ଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ କିରଣ (କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ୟାଡ୍) ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଟାମକ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ପଟି (leather band) ଲାଗିକରି ରହିଥାଏ । ଏହି ପଟି ଦୁଇଟିକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ପରଜାମାନେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ

କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ପିଟନ୍ତି । ଟାମକ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ଦଉଡ଼ି ଅଣ୍ଟା ସହିତ ବନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ଟାମକ୍ ଠିକ୍ ଅଣ୍ଟା ସିଧା ତଳି ଯେତେ ଉପରେ ରହେ । ବାଦକ ଟାମକ୍କୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଠିକ୍ ତଳି ଯେତେ ଉପରେ ରଖି ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିଥିବା କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟେ ।

ଟଙ୍ଗୁଳା(a musical instrument):

ଟଙ୍ଗୁଳା ଦେଖିବାକୁ ତୁଙ୍ଗୁତୁଙ୍ଗା ଭଳି । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଲାଠି ତୁମ୍ବା. କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶର ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସରୁ ପତଳା ତାର ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଟସର ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଲାଠି ତୁମ୍ବାରେ ଚମଡ଼ା ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଟଙ୍ଗୁଳାଟି ପରଜାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅତି ପ୍ରିୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଟଙ୍ଗୁଳାକୁ ନେଇ ପରଜା ସମାଜରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ।

ଢୋଲ(double membrane drum):

ଏକ ଫମ୍ପା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କାଠର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଚମଡ଼ା ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରେ ବାଉଁଶର ଦୁଇଟି ମଞ୍ଜଳା ବା ରିମ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ରିମ୍ ବା ମଞ୍ଜଳା ସହିତ ଚମଡ଼ା ଭିତାଯାଇଥାଏ । ଏହା ମାଦଲ ଭଳି ମାତ୍ର, ମାଦଲ ଲମ୍ବା ଓ କମ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧବିଶିଷ୍ଟ ଫମ୍ପା କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ ଲମ୍ବା । ଢୋଲ୍ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହାର ଚମଡ଼ା ଛାଉଣୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ । ଢୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଦଉଡ଼ି କିମ୍ବା ଫିତା ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ କାନ୍ଧରେ ଗଲେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଢୋଲଟି ଠିକ୍ ଯେତେ ଉପରେ ରହେ । ବାଦକ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠି ସହାୟତାରେ ଦୁଇ ହାତରେ ପିଟେ । ଗାଡ଼ି ଟାୟାରକୁ କାଟି ଢୋଲର କାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । କିମ୍ବା

କୋୟା ସଂପ୍ରଦାୟର ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୀର୍ଘାକୃତି ଡୋଲ

ଆଦିବାସୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟାଗତ ଡୋଲ

ଚମଡାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାଠି ଦୁଇଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଢୋଲ ତୁଳନାରେ କୋୟମାନଙ୍କର ଢୋଲର ଆକାର ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘ ।

ତିଡ଼ିବିଡ଼ି (single membrane drum)

ତିଡ଼ିବିଡ଼ି ହେଉଛି ଟାମକ୍‌ର ଛୋଟ ରୂପ । ଏହାର ଗଠନ ଓ ଆକାର ଟାମକ୍ ଭଳି, ମାତ୍ର ଟାମକ୍‌ଠାରୁ ଏହା ଛୋଟ । ତିଡ଼ିବିଡ଼ିକୁ ତଳେ ଥୋଇ ବାଦକ ବଜାଏ ।

ଶିଙ୍ଗବାଜଦ (single membrane horn drum):

ଏହା ଟାମକ୍ ଭଳି, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ଲୁହା ଛତକୁ ଶିଙ୍ଗ ଆକୃତିର କରାଯାଇ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ । ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଟାମକ ସଦୃଶ । ଏଥିରେ ଲୁହାର ଶିଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶିଙ୍ଗ ବାଜଦ କୁହାଯାଏ ।

ନାଙ୍ଗରାବାଜା

(single membrane drum)

ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ଆକାରରେ ଅତି ବିଶାଳକାୟ । ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକାକାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚମଡ଼ା ଛାଉଣୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଟାମକ୍ ଆକୃତିର ମାତ୍ର ଅତି ବିଶାଳକାୟ । ଏକ ବିଶାଳ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ସମଗ୍ର ପରିଧି ଉପରେ ଚମଡ଼ା ଛାଉଣି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରୁ ଅତି ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ

ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ପୁଷ୍ ପୁନେଇ, ଦିଆଲି ପର୍ବ ଭଳି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇ ଚମତା ଉପରେ ନିର୍ଧୁମ ପ୍ରହାର କରାଯାଏ । ଏଥିରୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱମୂଳ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୁଏ । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠିକୁ 'ଜାଣ୍ଡି' କୁହାଯାଏ ।

ମହୁରୀ (a musical instrument)

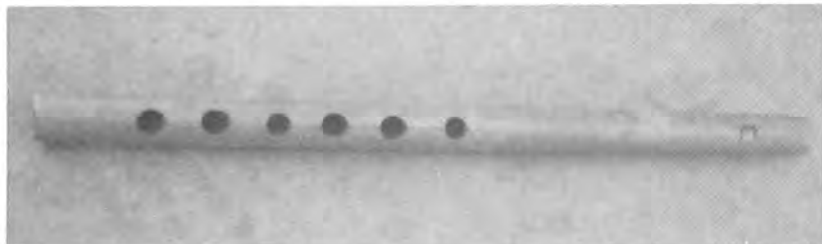
ପରଜାମାନଙ୍କ ଦଶାଘର ସମୟରେ ଏବଂ ବିଭାଘର ସମୟରେ ମହୁରୀ ବାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ତମ୍ବୁ କିମ୍ବା ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ମହୁରୀ ବଜେଇଥାନ୍ତି । ମହୁରୀ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗ କାହାଳୀ ସଦୃଶ ଏବଂ ପିତଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହାର ପଟ୍ଟାଟ୍ ଭାଗ ଲମ୍ବା ଓ ପୋଲା ବାଉଁଶ କାଠିରେ ନିର୍ମିତ । ଏହି ପୋଲା ବାଉଁଶରେ ଆଠରୁ ଦଶଟି ଛୋଟଛୋଟ ଗର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ମହୁରୀକୁ ପାଟିରେ ଫୁଲ୍ଲିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତରେ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଏପଟସେପଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ । ବାଉଁଶ ନଳୀର ପଛ ପଟକୁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଥାଏ ତାହାକୁ ଶଶି କୁହାଯାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସିଲଭର ପତ୍ରାଘାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପଛକୁ ତାଳପତ୍ରର ଜୋଲ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ଜୋଲକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଫୁଲ୍ଲିଲେ ଯାଇ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ।

ବୌସି(flute)

ପରଜାମାନେ ବଂଶୀର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ପରଜା ଯୁବକଟିଏ ବଂଶୀ ବଜେଇ

ପରଜା ଯୁବତୀଟିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି । ଏହା ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କାଠରେ ନିର୍ମିତ । ନଳୀ ଆକୃତିର ଏବଂ ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଛିଦ୍ର ରହିଥାଏ । ପାଟିରେ ଫୁଲି ଏଥିରୁ ସ୍ୱର ନିର୍ଗତ କରାଯାଏ ।

କାପୁ(single membrane drum)

ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲୁଣି ଭଳି ଏକ ପାଖିଆ ବାଦ୍ୟ । କାଠର ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ରିମ୍ ବେବଳ

ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛେଳିର ଚମଡ଼ା ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବେକରେ ଝୁଲେଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟାଯାଏ । ଅନେକେବେଲେ ଏହାକୁ ବାମ ହାତ ଓ ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରଖି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ତସା(single membrane drum):

ସିମେଣ୍ଟ ବୁହା କଡେଇ କିମ୍ବା ସୋହି ଆକୃତିର କାଠ କଡେଇରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଚମଡ଼ା ଢଙ୍କାଯାଇ ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ବେକରେ ଝୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ

ଏକ ଡୋରି ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ତସା କହନ୍ତି । ଛତା କାଠିରେ ଦୁଇଟି କାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉପରେ ପିଟିଲେ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ତସା ଖାତି କୁହାଯାଏ । ଛତା କାଠିରେ ପିଟା ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଶବ୍ଦ ଠଣ୍ ଠଣ୍ ଶୁଣିଥାଏ ।

ଝୁମୁକା (a musical instrument)

ଏହା ଚିଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଚିଣରେ ତିଆରି ଦୁଇଟି ଗୋଲାକୃତି କୁମ୍ଭ ଭିତରେ କିଛି ଲୁହା ଗୁଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ ।

ଧୁତୁରା (a musical instrument)

ଧୁତୁରା ହେଉଛି, ଗଣ୍ଡ, କନ୍ଧ ଓ ପରଜାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅତି ଚମତ୍କାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର । ଏହା କେବଳ ଏକ ନିଦା କାଠ ଗଣ୍ଡରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଚମତା ଛାଉଣି କରାଯାଇ ନଥାଏ । ଏକ କାଠ ଗଣ୍ଡକୁ ଖୋଦେଇ କରି ଏକ କୁଲା ଆକୃତିର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହା ହିଁ ଧୁତୁରା । ଏଥିରେ ଏକ ଦଉଡି/ଫିଡା ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଫିଡାକୁ ଅଙ୍ଗୁରେ ବାନ୍ଧି ଗଣ୍ଡ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ମୋଟା କାଠି

ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଉପରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ । କାଠ ହୁଣା ଚଢ଼େଇ କାଠରେ ଥଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ମଇଁଷି ବେଳରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା କାଠ ପଣ୍ଡିର ଠକ୍‌ଠାକ୍, ଠକ୍‌ଠାକ୍ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଏହା ହୋଇଥାଏ ।

ତିଟ୍‌କଲି (a musical instrument)

ତିଟ୍‌କଲି ହେଉଛି ଗିନି ଭଳି କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଛୋଟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହାକୁ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀମାନେ, ବିଶେଷକରି ଗଣ୍ଡ ଯୁବତୀମାନେ ଦାଶକାଠିଆ ଭଳି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ବଜେଇଥାନ୍ତି ।

ଖଟ୍‌ଲା (a musical instrument)

ଖଟ୍‌ଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ କାଠ ନିର୍ମିତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଧୂତୁରା ଭଳି ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିଦା କାଠ ଗଣ୍ଡିରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଚମଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ନଥାଏ । କେବଳ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଖୋଦେଇ କରି ଏକ ଜୁଲା ଆକୃତିର କରାଯାଏ । ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ହାତ ପଶିଲା ପରି ଦୁଇଟି

ଗର୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ଗର୍ଭରେ ହାତ ଗଲେଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେତେ ସାମନାରେ ରଖି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠି ସହାୟତାରେ ବାଦକଟି ବଜେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ଦଉଡି/ଫିଡା ଲଗାଯାଇ ନଥାଏ । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ଦୁଇଟି ଗର୍ଭ ଥିବା ଏକ କାଠ ପଟା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଧୂତୁରା ଭଳି କାଠ ହଣା ଚଢ଼େଇ କାଠରେ ଥଣ୍ଡ ପିତୁଥିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ମଇଁଷି ବେକରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା କାଠ ଘଣ୍ଟିର ଠକ୍କା ଠକ୍କା ଶବ୍ଦ ଭଳି ଏହା ହୋଇଥାଏ ।

ଝିକା (a musical instrument)

ଏହା ଏକ କାଠ ନିର୍ମିତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ସନ୍ଧିପଦ ଜୀବ ଭଳି ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଟାର ସମାହାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଛୋଟଛୋଟ କାଠ ପଟାକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସୁତା କିମ୍ବା ହୁଗୁଳା ନଟ ବୁଲ୍‌ଟ ଦ୍ଵାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । କାଠ ପଟାଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳ ହୁଗୁଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସହଜରେ ସଂକୋଚିତ ଓ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସଂକୋଚନ ଓ ସଂପ୍ରସାରଣ କଲାବେଳେ ଏଥିରୁ ଠକ୍କ ଠକ୍କ କରି ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ।

ଶିଂଗା

(a musical instrument):

'ଶିଂଗା' ହେଉଛି ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଶିଙ୍ଗ ଆକୃତିର ଏକ ବାଦ୍ୟ । ଏଥିରୁ ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ଵନି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଉଭୟ ପୁଞ୍ଜ ଓ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବଜାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗାଁକୁ କୌଣସି ବିପଦ ମାତି

ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଦୁରୁଆ ବାଘ ହାବୁଡରେ ପଡିଛି କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଶିଙ୍ଗ ବଜାଯାଏ । ବେଶ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୁରୁଆ ଯୁବକ ଆଗେଆଗେ ଶିଙ୍ଗ ବଜେଇ ଚାଲେ ଓ ତା ପଛେପଛେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ବେଶ୍ (ଶିକାର) କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିନ୍ତି ।

କିଡ଼ିଙ୍ଗ

(a musical instrument):

କିଡ଼ିଙ୍ଗ ବା ଭୋଲ ହେଉଛି ବଣ୍ଟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଏକ ଫମ୍ପା ମାଟିପାତ୍ର । ଏହାର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବ ମୁହଁଟି ବଡ଼ ଓ ବାମ ପାଖର ମୁହଁଟି ସାନ ହୋଇଥାଏ । ବାମ ପାର୍ଶ୍ବର ମୁହଁକୁ ଛେଳି ଚମତା (ଜାଙ୍ଗ୍‌ଜାଙ୍ଗ୍) ଦ୍ବାରା ଏବଂ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବର ମୁହଁକୁ ଗୋରୁ ଚମତା (ତୁଙ୍ଗ୍‌ତୁଙ୍ଗ୍) ଦ୍ବାରା ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଜାଙ୍ଗ୍‌ଜାଙ୍ଗ୍‌କୁ ହାତରେ ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ୍‌ତୁଙ୍ଗ୍‌କୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବେକରେ ଝୁଲାଇ ଯେତେ ଉପରେ ରଖି ଦୁଇ ହାତରେ ବଜା ଯାଇଥାଏ । ଟାମ ହେଉଛି ଟାମକ୍ । ଏହା ଛୋଟ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଓ ଗୋରୁ ଚମତାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଥାଏ ।

ପିନେ

(a musical instrument):

‘ପିନେ’ ହେଉଛି ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ବଣ୍ଟ ଜନଜାତିର ଏହା ଏକ ପ୍ରିୟ

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ସାମାନ୍ୟ କାଟି କଣା କରାଯାଏ । ଏହି କଣା ବାଟେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ଏଥିରୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ବନି ଭଳି ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବଣ୍ଡମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଚକଟ ପରବ ବେଳେ ବଣ୍ଡମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏହି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବଜେଇ ଥାନ୍ତି । ଦୁରୁଆମାନଙ୍କ ଭଳି ବଣ୍ଡମାନେ ଏହାକୁ ଉଭୟ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବଜାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗାଁକୁ କୌଣସି ବିପଦ ମାଟି ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ବଣ୍ଡ ବାଘ ହାବୁଡରେ ପଡିଛି କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ 'ପିନେ' ବଜାଯାଏ ।

ଗୁନୁଙ୍ଗ

(a musical instrument):

'ଗୁନୁଙ୍ଗ' ହେଉଛି ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବଣ୍ଡ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ୮/୧୦ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବର ଏକ ସରୁ ବାଉଁଶ ପାତିଆକୁ ମଝିରୁ କାଟି ତିନି କେନିଆ ଡ୍ରଷ୍ଟୁଲ ଆକାରର କରାଯାଏ । ଏହାର ପଛ ପଟରେ ଏକ ସୁତା ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଡ୍ରଷ୍ଟୁଲ ପରିଥିବା ଏହି ଗୁନୁଙ୍ଗର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଓଠରେ କାମୁଡି ତାହାଣ ହାତରେ ସୁତାକୁ ଟାଣିଲେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଏକ ସୁମଧୁର ସ୍ବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଲୁଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁନୁଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ମଝି ଦଣ୍ଡଟି ସରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗଟି ସାମାନ୍ୟ ବକ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସୁତା ଲାଗି ନଥାଏ । ଏହି ଗୁନୁଙ୍ଗର ଲମ୍ବି ଥିବା ବେଙ୍କୁକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଓଠରେ କାମୁଡି ସରୁ ବକ୍ର ଦଣ୍ଡକୁ ତାହାଣ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କମ୍ପନ କଲେ ମଧୁର ସ୍ବର ବାହାରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡିମାନେ ଧାଙ୍ଗଡା, ଧାଙ୍ଗଡି ବସାରେ ଥିଲାବେଳେ ବଜାଇଥାନ୍ତି ।

ତୁନରକୁପ

(a musical instrument):

'ତୁନରକୁପ' ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କାଠରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ପବକୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରୁ କଟାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଡି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବ ବନ୍ଦ ଥାଏ । ଏହି ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡର ମଝିରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଖୋଳି ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଫାଙ୍କା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବ ବନ୍ଦ ଥାଏ ।

ବାଉଁଶ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିବା ଲମ୍ବା ଗାତ ପରି ଏକ ଗାତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଗାତର ଉପରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବାଟି ସହାୟତାରେ ଆଘାତ କଲେ ଏଥିରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବଣ୍ଟାମାନେ କ୍ଷେତ ଜଗିଲାବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ନେପ

(bell):

‘ନେପ’ ହେଉଛି ପିତଳ ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୋଲାକାର ଘଣ୍ଟି । ଏହାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବଜେଇବା ମନା । ବଣ୍ଟାମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ପୁଷ୍ ପୁନେଇଁ (ସୁମେରେଲିରାକ୍), ମାଘ ପରବ୍ (ସୁସୁଗିଗେ), ଚଇତ ପରବ (ଗିଆଗିଗେ) ଅବସରରେ ବଜାଇଥାନ୍ତି ।

ଗୁଡୁଡୁ ତୁତୁ

(sound producing a long stick):

ନାଚ ସମୟରେ କୋୟା ଯୁବତୀମାନେ ହାତରେ କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶର ଏକ ଲାଠି ଧରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ‘ଗୁଡୁଡୁ ତୁତୁ’ କୁହାଯାଏ । ‘ଗୁଡୁଡୁ ତୁତୁ’ ହେଉଛି ବାଉଁଶ ବା କାଠ ନିର୍ମିତ କୋୟା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଏକ ମାଳ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏକ ନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଥାଏ । କୋୟା ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡକୁ ଭୂମିରେ ପିଟିଲେ ସେଥିରୁ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । କୋୟା ଯୁବକର ଢୋଲ, ଯୁବତୀର ‘ଗୁଡୁଡୁ ତୁତୁ’ ଓ ଗୀତର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କୋୟାମାନେ ଢୋଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ, ବୋଲ୍ ଦେଇ ବାଜା ବଜାନ୍ତି ଓ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ପାଦ ପକେଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ।

References

- Orissa District Gazetteers, Koraput -R.C.S. Bell, Published by Orissa Govt. Press, Cuttack (1945)
- Tribal Dances of India, Edited by Dr. Robin D. Tribhuwan & Mrs. Preeti R. Tribhuwan, Discovery Publishing house, New Delhi, 1999
- Paraja Life & Culture -Ranjan Pradhan, Published by Prajnan Parimita, Kendrapada, Orissa (2007)
- Orissa District Gazetteers, Koraput (1966) -N. Senapati & N.K. Sahu
- The souvenirs PARAB -District Council of Culture, Koraput
- Tourism & Culture of Nabarangapur District -Ranjan Pradhan, Published by Prajnan Parimita, Kendrapada, Orissa (2007)
- Tribal Dance and Songs -S. G. Deogaonkar and Shailaja Deogaonkar, Concept Publishing Company (2003)
- Dance of Govinda -Ashok K. Banker, Harper Collins Publishers India (2011)
- The Royal Ballet -Zoe Anderson, Published by Faber and Faber
- The Indian Classical Dance -Shovana Narayan, Published by New dawn press group, New Delhi (2005)
- India's Dances -Reginald Massey, Published by Shakti Malik, Abhinav Publications, Hauz Khas, New Delhi (2004)
- Dance Dialects of India -Ragini Devi, Published by Motilal Banarsidass, New Delhi (1972)
- Folk Dance of Orissa -Dhirendra Nath Pattanaik, Published by Orissa Sangita Natak Akademi (2000)
- Tradition of Indian Folk Dance -Kapila Vatsyayan Published by Clarion Books, New Delhi (2010)
- Rhythmic Rhapsodies (Folk Dance of Eastern India) -Gouri Basu, Priyanka Mookerjee Published by Eastern Zonal Cultural Centre, Kolkata (2006)

ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ‘ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଓ ଗୀତ’ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୂତା

ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରଂପରା ବହୁବର୍ଣ୍ଣ । ସାମାଜିକ ବିବିଧତା ଭିତ୍ତିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିନ୍ନତା ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ଏହି ମାଟିକୁ ଆଗମନଜନିତ ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ ଗଠିତ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବାହର ମୂଳ ସ୍ରୋତକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ । ସେମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଫିଟାଇଲେ ବହୁ ପରଂପରାର ଉ ଖୋଲିଯାଏ । ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ପରଂପରା ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ଓ ସରଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରଂପରା କ୍ରମ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ବିଭବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଓ ମୌଳିକ ଦିଗଟି ବାରିହୁଏ । ଦୁଃଖକଷ୍ଟର ଚୌହଦି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଓ ବଞ୍ଚିବା ମୂଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ । ସାରା ଦିନର କ୍ଲାନ୍ତି ଓ ଅନୁଭୂତି, ସାରା ଜୀବନର ଅପାସୋରା ସ୍ମୃତି ସହ ଆଦିଗନ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ଓ ସନ୍ନିହିତ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଜନଜାତିର ଜଗତ ଏବଂ ସଂଗୀତ ରୁଚିମନ୍ତ ହୋଇଛି । ଜନଜାତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତରେ ସୂଜନଶୀଳତାର ଗଭୀର ସ୍ୱାସର ସମଗ୍ର

ପରିବେଶରେ ଅନୁରଣିତ ହେବା ନିତି ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲୋକକଳା ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ବିନୋଦନର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇ ରହିଯାଇନି । ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତ କଳା । କିଶୋରୀ, କିଶୋରମାନଙ୍କର ଜୀବନାଭୂତିର ଆବେଶ, ଭାବପ୍ରବଣତା, ପ୍ରେମର ସନ୍ଦେଶ, ପରିବେଶ ଓ ପରଂପରା ସଂପର୍କିତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ବିବାହ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜନ୍ମ ପରି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ବିରହଜନିତ ସୁଖଦୁଃଖର ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ଭାବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଦାୟିତ୍ବବୋଧ, ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଦି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗୀତ, ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ । ଗୁରୁ ପରଂପରା ନାହିଁ । ଆକଟ ନାହିଁ । ସମୟ, ଲିଙ୍ଗ, ବୟସଭେଦ ନାହିଁ । ବାଢ଼ା ବାଢ଼ିଲେ ଆସର ଜମେ । ସମୟ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମନର ଆବେଶକୁ ରୋକି ନପାରି ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ନାଚଗୀତରେ ମସ୍ତୁଲ୍ ହୋଇ ସମୟ କାଟି ଦିଅନ୍ତି । ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର କୋରସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସଂଗୀତର ଲହର ପରିବେଶକୁ ଉଷ୍ମ କରିଦିଏ । ଯୁବକ, ଯୁବତୀର ମନ ମିଳିଯାଏ । ନୂତନ ସଂସାର, ନୀତ ରଚନା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଫିଟିଯାଏ ।

ଜନଜାତି ନୃତ୍ୟଗୀତ ବହୁବର୍ଣ୍ଣ । ବିବାହରେ, ଜନ୍ମ ଓ ବରେ, ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ, ଅବସର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବିଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟଗୀତ ରହିଛି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟଗୀତ ଏକ ଗୋଷୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଜନଜାତି ନୃତ୍ୟ ସଂଗୀତର ଧାରା ଉତ୍ତରକୁରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ବିବିଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂପାଦିତ ହୁଏ । ଏହାକୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟର ଆସର ଜମେ । ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପରେ ସାମାଜିକ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ପାଳି ପଡେ । ଅମଳ ପରେ ଅଭାବ ନଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଗୀତ ଗାଇ ଓ ନାଚି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସମୟ ବିଦଳିବା ସହିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତନ ଘଟିଲାଣି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବହୁଳତା ହେତୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏକଦା ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଥେୟ କରି ମହାଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ନଗର ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା । ଜନଜାତି ପରଂପରାରୁ ଆସି ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା, ପରଂପରା ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜନଜାତି ବିଲକ୍ଷଣମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ନଗର ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି । ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ପରଂପରାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିପାରିଛି । ପଟ୍ଟିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ପରଭା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସଂପ୍ରତି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଢେମ୍‌ସା ନୃତ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ

ବିଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ସହରୀ ଜନତାର ସମାଦର ଲାଭ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ।

ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନେକ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖି ଦେଲାଣି । ଏବେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଧାନ୍ତତା, ଧାନ୍ତି ପକ୍ଷ୍ୟାବେଳେ ଗାଁରେ ନାଟ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଉ ନାହାନ୍ତି । ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାପରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଟିଏ ସହରମୁହାଁ ହୋଇ ନିଜର ପରାପରାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବସିଛି । ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱାଭାବିକ । ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାର ନାହିଁ । ଯୁଗ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଏହା ଗତିଶୀଳ । ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରାପରାକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବାରେ ହବିବ୍ ତନଭିର ଭଳି ଜଣେ କଳା ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବଣ ଜଂଗଲରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଆଣି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସଭରା ସଂଗୀତ କଳାର ପ୍ରସାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅଭିନବ ମନେହୁଏ । ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ଆମୋଦଦାୟକ । ସେହିସବୁ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ଜନଜାତି ନୃତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତି ନୃତ୍ୟ ବେଶ ସମୃଦ୍ଧି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରୟାସର ଅଭାବରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ପଡ଼ୁଛି । କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜନଜାତି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଉଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋଧା ସଂପ୍ରଦାୟର ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଭରା ନୃତ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ।

ଜନଜାତି ନୃତ୍ୟ ସଂଗୀତ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ । ଏହା ବିଶେଷକରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ । ଏହି ଜନଜାତି ନୃତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଣମୂଳକରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବଙ୍ଗର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏବେ ଏହି ଜନଜାତି ନୃତ୍ୟ, ସଂଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । କିଛି ମିଶ୍ରଣ ଓ ଅନୁକରଣକୁ ଆପଣେଇ ଜନଜାତି ନୃତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲେ ଏହା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ସମାଦର ଲାଭ କରିପାରିବ । ନୃତ୍ୟ ସଂଗୀତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମାତ୍ର ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖି ନହୋଇ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

କୋରାପୁଟର ସଂସ୍କୃତି ନିଆରା ଓ ମୌଳିକ । ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କଳାକ୍ଷେତ୍ର । ଆଜି

ବି ନାଟକର ଆଦିପର୍ବ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । କୋରାପୁଟର 'ଦେଶିଆ ନାଟ'ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଗୀତ କୁଟିଆ ପରଂପରା କୋରାପୁଟ ମାଟିର ଅନନ୍ୟ ସଂପଦ । ସଂଗୀତ ଏଠି ଜୀବନ୍ତ । ନୃତ୍ୟ ଏଠି ଚପଳଛନ୍ଦା । ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତକୁ ନେଇ ଗବେଷକ ଶ୍ରୀମାନ୍ ରଂଜନ ପ୍ରଧାନ ନିଜର ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜାତିଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 'ଆଦିବାସୀ ନାଟ ଓ ଗୀତ' ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଜନଜାତି ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସଂପଦ ହୋଇ ରହିବ । ଯେସାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଶା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରଖିବା । କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପରଜାମାନଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜନଜାତି ଲୋକସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି ଲୋକ କାହାଣୀ ଓ ଲୋକ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜନଜାତି ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଚିମନ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଯାତ୍ରାର ସଫଳ କାମନା କରୁଛି ।

ଡ. ପରମାନନ୍ଦ ପଟେଲ୍

ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ନୃତ୍ୟପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଣେ ଭବନା ଯୁବତୀ

ନୃତ୍ୟପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଣେ ଦୁରୁଆ ଯୁବତୀ

ଜଣେ ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ବାଦକ

କୋରାପୁଟ ଅଂଳେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଠିଯାତ୍ରା

କୋରାପୁଟ ଅଂଳେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଠିଯାତ୍ରା

କୋରାପୁଟ ଅଂଳେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଠିଯାତ୍ରା

କୂରୁମିରା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ

କୋରାପୁଟ ଅଂଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳିଆ ନାଚ

କୋରାପୁଟ ଅଂଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳିଆ ନାଚ

କୋରାପୁଟ ଅଂଳେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡେମ୍ଫା ନାଚ

ନବଗଙ୍ଗପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା'ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ
ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଲାଠି ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ଲେଖକଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚ୍ଛି

୧୦. ମାଟିଗୀତ (କବିତା ସଂକଳନ)

୨୦. ଡଳୁଜା ବଳକୁ ନେଇ ଯେତେସବୁ ବେକାରିଆ ଗପ (ଗପ ସଂକଳନ)

୩୦. ଭିଗାମିନ୍ (ଗପ ସଂକଳନ)

୪୦. ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ (ଫିଚର ସଂକଳନ)

୫୦. ବଣ ଡଙ୍ଗରର ଗପ-ପ୍ରଥମ ଭାଗ, (କୋରାପୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗପ ସଂଗ୍ରହ)

୬୦. ବଣ ଡଙ୍ଗରର ଗପ-ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, (କୋରାପୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗପ ସଂଗ୍ରହ)

୭୦. ପରଜା ଜୀବନ ଓ ସଂସ୍କୃତି (ଗବେଷଣାଧର୍ମୀ ପୁସ୍ତକ)

୮୦. Tales from hill and jungle

(tribal folk tales of koraput region in English)

୯୦. ଆଦିବାସୀ ନାଟ ଓ ଗୀତ (ଗବେଷଣାଧର୍ମୀ ପୁସ୍ତକ)

୧୦୦. ଭାଗବତ ଟୁଗି (କବିତା ସଂକଳନ)

୧୧୦. ତୁମା ଦେବତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗପ (ଗପ ସଂକଳନ)

ଲେଖକଙ୍କୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ;

୯୪୩୭୨୨୧୩୮୫୪

ଆପଣ ମେଲ୍ କରିପାରିବେ ;

ranjan_pragyan@rediffmail.com

pradhanranjan37@yahoo.com

a creative odisha publication

Ranjan Pradhan's

ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଓ ଗୀତ

